



# भारतीय सस्कृति के आधार-स्तम्भ

डॉ० रामलाल वर्मा

सूर्य-प्रकाशन, नई सडक, दिल्ली-६

## १ अनुक्रमणिका

१	आदि कवि वाल्मीकि	६
२	महर्षि व्यास	१५
३	महात्मा बुद्ध	१८
४	वधमान महावीर	२५
५	आदि शकराचार्य	३०
६	गोस्वामी तुलसीदास	३७
७	भक्त और शक्ति के अवतार गुरु गोविन्दसिंह	४४
८	महर्षि स्वामी दयानन्द	५२
९	भारतीयता के सजग प्रहरी स्वामी विवेकानन्द	६०
१०	भारत का गौरव अरविन्द	६८
११	डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार	७८
१२	प० मदनमोहन मालवीय	८७
१३	आधुनिक मनु डॉ० भीमराव अम्बेडकर	९७
१४	स्वातन्त्र्य वीर सावरकर	१०३
१५	श्री गुरु जी माधवराव सदाशिव गोखलेकर	१११

## प्राक्कथन

‘भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भ’ मुघी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करत हुए मुझे ब्यष्टि को समष्टि का रूप दे पाने की सफलता से प्रसन्नता हो रही है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काव्यसंष्टि को पुत्रोत्पत्ति मानत हुए काव्य सजन की अबुलाहट को ‘प्रसव वेदना’ के समकक्ष माना है और रचना के उपरान्त साहित्यकार को मिलने वाली चरम सन्तुष्टि को ‘प्रसव-वेदना से निवृत्ति’ की सजा दी है। लेखक भी प्रस्तुत कृति को माकार रूप देकर प्रसव-वेदना की निवृत्ति के रूप में चरम मृष्टि की अनुभूति कर रहा है। “निज कवित्त केहि लाग न नीका, सरस होइ अय होइ कि फीका” के अनुसार मेरी तो यह सन्तति है और मुझे प्रिय लगना स्वाभाविक ही है। इसका सही मूल्यांकन करने वाले तो आप भरे सहृदय पाठक ही हैं। सस्कृत की एक उक्ति—क्या के सौंदर्य की परप्य तो पति ही करता है, पिता नहीं—में भी इसी तथ्य को वाणी दी गई है।

मैंने अपनी इस रचना में आदिकवि बाल्मीकि से लेकर आधुनिक काल में मनु बहलान वाले भारतीय सविधान के निर्माता डॉ० अम्बेडकर प्रभृति दिव्य विभूतियों के जीवन के उन पक्षों को उजागर किया है, जिससे भारतीय-सस्कृति इस प्रकार महिमा मण्डित हुई है कि विश्व की अनक सभ्यताओं और मस्कृतियों के कालकवलित हो जाने

पर भी आज तक चिरमुवती बनी हुई है, प्रखर तेजस्विता से देदीप्समान अपना भाल गव और गौरव में उन्नत किये हुए है। महारवि इकबाल के शब्दा में—

यूनानो मिल्खो रोमा सब मिट गये जहाँ से ।  
अब तक मग़र्र है चाकी नामोनिशा हमारा ॥  
दोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।  
सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमां हमारा ॥

मैं इस पुस्तक का नाम "हिंदू सस्कृति के आधार स्तम्भ" रख सकता था, क्योंकि हिंदू सस्कृति भारतीय सस्कृति का अपर नाम ही है। अब यहाँ मैं मबप्रथम इस तथ्य को स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ कि भारतीय-सस्कृति हिंदू सस्कृति से भिन्न नहीं। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। एक ही तत्त्व के दो नाम हैं।

यहाँ यह भी विचारणीय है कि दुष्यंत शकुन्ला—पुत्र भरत के जन्म से पूर्व इस देश का नाम 'हिन्दुस्थान' था। सिन्धु नदी के तट पर रहने वाले सभी जातियाँ के लोग बिना किसी भेदभाव के 'सिन्धु कहलाते थे। जवेस्ता परिवार की भाषाओं में 'स' ध्वनि के 'ह' ध्वनि में परिवर्तन की प्रवृत्ति मिलती है। इसी आधार पर भविष्य पुराण में सप्तसिन्धु के स्थान पर 'हप्तहिन्धु' शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें स्पष्ट है कि सिन्धु शब्द ही इन्दु बन गया। पहले यह शब्द नदी विशेष के लिए और 'सिन्धु' शब्द नदी तट के लोगों तथा उनकी भाषा आदि के लिए प्रयुक्त होता था। इसी की प्रतिध्वनि मुहम्मद इकबाल के गीत में मिलती है—

'हिन्दी हैं हम घतन है हिन्दोस्ता हमारा।'

परन्तु कानांतर में धीरे धीरे 'हिन्दु' और 'हिन्दी' शब्द पर्याय बनते गए और फिर हिन्दु व्यक्तियों के लिए और हिन्दी उनकी भाषा आदि के लिए व्यवहृत होन लगा।

इतिहास साक्षी है कि इस देश में मुसलमानों का आगमन बहुत पहले देश के उत्तरी भाग में आय दक्षिणी भूभाग में द्रविड और थोड़े से पूर्वोत्तर प्रदेश (आसाम) में मगोल रहते थे। ये सभी अपने आपको बिना

किसी सक्ती के 'हिंदु' कहते थे। इसवी पहली शताब्दी में हूण शक और कुषाण जाति के आक्रामक पराजित होकर जत्र सदा के लिए इस देश में बस गए तो यहां क निवासी हिंदुजा ने अपनी उदारता, सहनशीलता तथा विनिमय की प्रवृत्ति के अतगत ग्रहणशीलता के कारण उहे अपना लिया। जनेक आचार विचारो को अपन अनुकूल बनाकर अपनी अपनी सस्कृति का अग बना लिया। फलत वे हिंदु और उनकी सस्कृति हिंदू सस्कृति कहलाने लगी। इम प्रकार विभिन्न विदेशी जातिया का इस देश में आकर बसने का, यहां के रग म रगने का क्रम शताब्दियो नही सहस्राब्दियो तक चलता रहा है। हिंदू समाज इस देश में आने वाली विभिन्न जातियो को अतर्भुक्त करता रहा है और सभी जातियो के लोग नि सक्ती रूप से अपने को हिंदू कहते रहे हैं।

हिंदू समाज की दूसरी जातियो को आत्ममात करने की शक्ति की प्रथम आघात इस्लाम के आक्रामक और विजेता रूप में यहां आने पर लगा। मुसलमानो ने न केवल अपना पयक अस्तित्व बनाए रखा अपितु हिंदू धर्म को मिटाने के भी प्रयत्न किए। इस प्रकार मुसलमानो के आने पर इस देश में हिंदू सस्कृति के सामने एक दूसरी सस्कृति का उदय हुआ, फिर इधर आधुनिक काल में विजेता अंग्रेजो ने एक तीसरी ईसाई सस्कृति का प्रचार प्रसार किया।

इस प्रकार मुसलमानो और अंग्रेजो के इस देश में आगमन से पूव इस देश का नाम 'हिंदुस्थान' था और इस देश का रहन वाला—भले हा वह किसी जाति और धर्म से सम्बन्धित क्यों न हो—अपन को हिंदू ही कहता कहलवाता था। फलत इस देश की सस्कृति भी हिंदू सस्कृति कहलाती थी। जब मुसलमान अपने को हिंदू अथवा हिंदी कहलाने पर सहमत नही हुए तब भारत और भारतीय शब्दो के प्रचलन में जोर पकडा। यहाँ यह कहना अथवा स्थान न होगा कि विश्व के सभी देशो क लोग आज भी सभी हिंदुस्तानियो (पाकिस्तानियो तक को भी) को 'हिंदी' शब्द से ही सम्बोधित करते हैं—यह एक नग्न सत्य है।

विभिन्न विद्वानों ने हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति तथा व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। किसी ने 'हिंसा न करने वाले' किसी ने 'दहिक् पापो और

चित्त के विकारों का नाश करने वाले" तो किसी ने "दुष्टों को दण्डित करने वाले को" हिंदू कहा है। वीर मावरकर के अनुसार—“भारत को अपनी मातभूमि और पुण्यभूमि समझने वाला अर्थात् इस देश के साहित्य, संगीत कला, धर्म, दर्शन, रीति रिवाजों आचार विचारा, रूढ़ियों प्रथाओं-परम्पराओं का आदर करने वाला हिंदू है। हमारे विचार में इन परिभाषाओं के आधार पर इस देश के किसी भी निवासी को 'हिन्दू' कहलाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वपत्नी डा० राधाकृष्णन के अनुसार—“हिंदू धर्म किसी भी धार्मिक विश्वास अथवा उपासना के स्वरूप पर बल नहीं देता। हिंदू विद्वान मानव-जाति विज्ञान तथा दर्शन के पण्डित थे। अतएव उन्होंने धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में कभी बल प्रयोग नहीं करना चाहा। धर्म सम्बन्धी मनोमालिन्य तभी प्रारम्भ होता है जब हम ईश्वर सम्बन्धी अपनी कल्पना का माय ठहराते हैं। यहाँ तो सबमाय धारणा ही यह है—

रुचीनां वैचिथ्यावजुकुटिल नानापयनुषाम  
 नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ।

अर्थात् जिस प्रकार सीधे टेढ़े भाग से गुजरने वाली नदियों का मन्तव्य समुद्र है उसी प्रकार सभी उपासना-पद्धतियों का प्राप्तव्य एक ही है। उसी एक को ही विभिन्न नामों से पुकारा जाता है—उपनिषद के ऋषि का यह उदघोष हिंदू धर्म का मन् दण्ड है।

इस प्रकार हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष के अनुयायी का वाचक न होकर इस देश के निवासी का ही अर्थ देता है। इस रूप में हिंदू सस्कृति और भारतीय सस्कृति एक ही तत्त्व के दो नाम हैं। अंतर केवल यह है कि एक नाम प्राचीन है और दूसरा अर्वाचीन अथवा हिन्दू सस्कृति ही भारतीय सस्कृति की वह मुख्य धारा है जो विभिन्न सस्कृतियों को अपने में समाहित करती हुई निरंतर प्रवाहित होती रही है। डॉ० सम्पूर्णानन्द के शब्दों में—‘इस मिली जुली सस्कृति को भारतीय सस्कृति कहना मध्यम उपयुक्त होगा परन्तु यह निर्विवाद है कि उसका ताना-बाना वही है जिसमें ‘आय या हिन्दू’ नाम में उपलब्धित किया जाना है। बाने के सूत्र

इधर-उधर से आए हैं, पर वे सब ताने पर आधित है। गंगा में बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिलती हैं, परन्तु मिलने पर जो पयस्विनी बनती है, वह गंगा ही कही जाती है। इन 'याय' से भारतीय सस्कृति को-हिन्दू सस्कृति ही कहना चाहिए। भारत के बाहर जब लोग भारतीय सस्कृति का नाम लेते हैं तो निश्चय ही उनका संकेत इस सस्कृति की मुख्य धारा की ओर इसी प्रकार होता है, जिस प्रकार कि भारतीय दर्शन की चर्चा करने वालों के सामने साध्य, योग और वेदान्त आदि आय दर्शन होते हैं।" कृति के नामकरण का आधार यही है।

भारतीय सस्कृति विश्व की उत्कृष्टतम सस्कृति है। इसकी उदात्तता का प्रधान तत्त्व है—“इसकी सत्य के अनुसंधान की प्रवृत्ति।” भारतीय विचारको ने जगत की विरामहीन परिवर्तनशीलता को देखकर उसे असार मानते हुए जगत ने सार रूप नित्य अविनाशी सत्ता की खोज की। उस सत्ता को परब्रह्म नाम देकर इस विश्व को उस अविनाशी का व्यक्त रूप मानते हुए घोषित किया कि अभिव्यक्ति के स्तर के अनुसार ही एक ब्रह्म विभिन्न नामों रूपों से अभिव्यक्त किया जाता है।

भारतीय सस्कृति मानव जीवन का लक्ष्य—इसी सत्य की प्रतीति मानती है। इसका ही दूसरा नाम ब्रह्म की प्राप्ति है। इन सस्कृति की मायता है कि मानव के दुखों का मूल कारण अपने अन्तस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार न कर पाना है।

हिन्दू सस्कृति की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता इसका जड, अनुदार स्थिर और रूढ़िवादी न होना है। इसमें जब भी जडता आई है तभी किसी अवतारी महापुरुष ने इसका पुनः संस्कार करके इसे अभिनव उज्ज्वल रूप दिया है। उदाहरणार्थ उपनिषदों का प्रवाह जब दुराग्रहपूर्ण विवाद में ग्रस्त हो गया, शुष्क शास्त्राय के ज्वर ने धार्मिक चेतना की बेसुध कर दिया, तब भगवान् बुद्ध ने सत्य की सरलता और आचरण की शुद्धता पर बल देकर इसे अपूर्व तेजस्विता को परिपूर्ण कर दिया। इसी प्रकार जब शास्त्राय सस्कृति एव निरर्थक पांडित्य न घम को शास्त्रवाद के व्यूह में जकड़ लिया, तभी गीताकार ने मानवमात्र के लिए स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त कर दिया। समय आने पर आचार्य शंकर ने इस सस्कृति को जो



गरिमा थी, उसकी आभा अभी मन्द नहीं हुई। रामानुज, निम्बाक, मध्व, वल्लभ, नानक, कबीर तथा गुर तुलसी आदि महापुरषो ने इस सस्कृति को समय-समय पर उज्ज्वल बनाया है।

आधुनिक काल में इस सस्कृति के सारणको में स्वामी दयानन्द स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, योगिराज अरविन्द तथा महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी आदि कतिपय उल्लेखनीय महानुभाव हैं।

इस प्रकार हिन्दू सस्कृति को जजर-अमर एवं स्वर्णिम आभामय रूप प्रदान करने में धर्म, समाज, राजनीति, दर्शन, साहित्य एवं कला आदि क्षेत्रों के अनेक मनीषियों का योगदान रहता है। इन तपस्वियों की ही लेखक इस सस्कृति के आधार स्तम्भ मानता है। इन सब महानुभावों का एक ही पुस्तक में समावेश न तो सम्भव था और न ही वाञ्छनीय।

अतः लेखक जिन लब्धप्रतिष्ठ महानुभावों को इस पुस्तक में स्थान नहीं दे सका, उनसे क्षमा याचना करता है तथा विवकशील पाठकों से उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए लेखक की सीमा को समझने का विनम्र निवेदन करता है।

भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भ कतिपय उज्ज्वल रत्नों को लेकर हम पाठकों के समक्ष उपस्थित हैं। हमारा विश्वास है कि पुस्तक में संग्रहित दिव्य विभूतियों के माध्यम से पाठकों को भारतीय सस्कृति की मूलभूत विशेषताओं चिरंतन तत्त्वों और दिव्य गुणों को समझने में सहायता मिलेगी।

मुझे पाठकों ने यदि हमारा उत्साह बढ़ाया तो हम इस माला का एक अर्घ्य पुष्प उन्हें समर्पित करने का प्रयास करेंगे।

प्रस्तुत कृति को तय्यार करने समय जिन रचनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सहायता ली गई है उनके लेखकों का मैं कृतज्ञ हूँ तथा लेखन के समय जिन मित्रों ने परामर्श देकर मेरा भाग प्रशस्त किया है उनका भी मैं आभारी हूँ।

मुझे पाठकों के सुझावों का सदा स्वागत किया जाएगा।

एफ-४७, लाजपत नगर I, नई दिल्ली २४

२६ जनवरी १९६०

निवेदक

डॉ० रामलाल वर्मा

## आदि कवि वाल्मीकि

मा नियाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ।

यत्शौच मियुनादेकमवधी काममोहितम ॥

‘ऐ ब्याध ! तुम्हे ससार म सदा रहने वाली प्रतिष्ठा कभी न मिले, क्य़ाकि तूने कामग्रीडा मे रत शौच पक्षी के युगल मे से एक का वध कर दिया है ।’

भारतीय सस्कृतिके गौरवग्रन्थ रामायणके रचयिता कविवाल्मीकि को ‘आदिकवि’के नामसे स्मरण किया जाता है । इसका यह अर्थ यही कि इनसे पूर्व कविता ही नहीं रची गई । वैदिक-वाङ्मय तो इनसे बहुत पहले ही लिखा जा चुका था । ऋग्वेदका उपासूक्त कविताकी दृष्टिमें एव प्रकृति-वर्णनकी दृष्टिसे बहुत पहले ही उपाति प्राप्त कर चुका था । इन्हे आदिकवि का नाम इसलिए दिया गया कि इन्होंने पहली बार वैदिक साहित्यकी परम्परागत लीकसे हटकर लौकिक सस्कृतमें रामायणका माध्यममें मर्यादापुत्रोत्तम रामके कथानकको जनमानसमें उतारनेका सफल प्रयास किया । इस बृहद एव सफल प्रयासके कारण ही कविपरम्परा में इन्हें आदिकवि की उपाधिसे विभूषित किया गया है ।

कविवाल्मीकि का अवतरण जिस युग-संधिमें हुआ था, उस समय देवयुगका अन्त होने जा रहा था । उस समय देवयुगका तो अवसान हो रहा था, पर उसके स्थानपर कोई नई मूर्ति प्रतिष्ठित न हो पायी थी जो जनमानसकी धृद्धा या विश्वासका केन्द्र बन सके । उन दिनों आवश्यकता थी ऐसी किमी महामानवकी, जो द्रव्यो म प्रतिष्ठित मद्रगुणों

और जमरकथाजा को बहन कर भारतीय सस्कृति के आदर्शों की पुनीत धारा का भगीरथ बन कर समद्वि और ऐश्वय की गंगा को जन-जन तक ले जा कर उनक सताप का हरण कर सकता । उस युग क इम प्रश्न का उत्तर दिया आदिकवि वाल्मीकि न जिहोन रामायण के आरम्भ मे स्वय इस प्रश्न को उठाकर महामुनि नारद के माध्यम स उत्तर दिया था—

आदिकवि का प्रश्न था कि समार म एमा कौन व्यक्ति ह जो गुणवान्, वीरवान्, धमन्, उपकारक सत्यवक्ता और ददप्रति हो । एमा कौन व्यक्ति ह, जो सदाचारी, लाकहित-साधक, विद्वान और जिनद्रिय है ? आदि आदि । महामुनि नारद के समक्ष य प्रश्न उठाकर कवि न नारद क माध्यम स स्वय ही इन प्रश्ना का उत्तर देन हुए कहा—

इत्वाकु वश प्रभवो रामो नाम जने श्रुत ।  
नियतात्मा, महावीर्यो, धृतिमान धृतिमान वशी ॥  
बुद्धिमान नीतिमान् वाग्मी श्रीमाशत्रु निवहण ।  
विपुलासो महाबाहु कम्बुघ्रीवो महाहनु ॥

बालकाण्ड म वर्णित श्लोक ६ से २४ तक कवि ने जिस व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया ह, वह है मर्यादा पुरपोत्तम राम । इस आदर्श चरित्र की स्थापना कर कवि न अपने युग के प्रश्न का उत्तर दे दिया, और आग चलकर रामकथा क माध्यम स श्रीराम न जिन गुणा की प्रतिष्ठा की, जिस प्रभाव का वर्णन किया, उसी का परिणाम था कि देवयुग के अवसान के पश्चात् राम सदृश महामानव की प्रतिष्ठा हुई, जिसन वैदिक युग से प्रवहमान भारतीय-सस्कृति क सम्पूर्ण गुणा को अपन व्यक्तित्व मे समाहित किया और जन-जन क हृदय-मन्दिर म अपना विशिष्ट स्थान बनाया । कवि द्वारा प्रतिपादित महामानव श्रीराम न अपने कायकलापा के द्वारा जिन मानदण्डो की प्रतिष्ठा की, वही मानदण्ड भारतीय सस्कृति के विशिष्ट गुणा स विभूषित महामानव एव आदर्श चरित श्रीराम क स्रष्टा कवि वाल्मीकि के जन्म क विषय म भी अय अनक महाकविया की भीति कोई लिपिबद्ध और श्रमबद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है । इनके विषय म प्रचलित अनकविद्य विवदन्तिया म स राम क अनुसार इह व्याघ तक

कहा गया है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण में उल्लिखिते तथ्या के अनुसार इह मुनि प्रचेता या पुत्र' कहा गया है। "प्रचेतसोऽह्दशम पुत्र रावधवनन्दन" मनुस्मृति म प्रचेता को पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि मुनियों का भाई कहा गया है। इसी प्रकार स्कन्द पुराण में इह जमानर का व्याध बताया गया है। व्याध के जन्म से पूर्व इह वत्सगोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है, जिन्होंने शय श्रुति व मत्स्य से ज्ञान प्राप्त किया था। बाद के जन्म में यह रत्नाकर के नाम में विख्यात हुए, पर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस जन्म में भी यह क्रूरवर्मा व्याध बन रहे। आग चल कर सप्त श्रुतियों के संपर्क में इन वं संस्कार बदल गए। तपस्या लीन होने पर इनके ऊपर मिट्टी की बाकी बन जाने के कारण ही इह वाल्मीकि नाम प्राप्त हुआ।

प्रामाणिक जीवन-चरित्र व अभाव में कुछ भी कहा जाए, तब भी उनका वास्तविक व्यक्तित्व तो इनकी अमरकृति रामायण के प्रति शब्द और श्लाक में निहित है। व्यक्ति की वास्तविक पहचान तो इसकी सृष्टि में से ही हो पाती है। इस दृष्टि में प्रचेता मुनि की सतान वाल्मीकि ने रामायण और श्रीराम के रूप में भारत का जो दिया है, इसकी यशसताका युगा-युगो तक विश्व में फहराती रहेगी।

रामायण की सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार कवि सध्या-वदन के लिए तमसा नदी तट पर गए, तो इस समय नदी व उथले जल में खेल करत त्रैलोक्य युगल में से वहा विद्यमान एक व्याध ने एक (नर) का तीर मारकर मार डाला। कवि से यह दृश्य देखा न गया। कर्णा विगलित कवि के नेत्र अक्षुपूरित हो गए। साथी के मारे जान से त्रैलोक्य के विलाप से कवि बहुत व्याकुल हो उठे और रोध में आ कर उन्होंने व्याध को शाप दे डाला, ए निपाद ! तुम्हें ससार में कभी प्रतिष्ठा न मिले। तूने त्रैलोक्य त्रैलोक्य युगल में से एक का अकारण ही वध कर दिया है।

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शापवती समा ।

यत्कौच मिथुनादेकमवधो काममोहितम् ॥

इस शाप को गुणगुनाते हुए अक्षुपूरित मुनि जब अपने आत्म को लीते तो उन्हें देख कर शिष्यों ने गुरुश्री की इस अवस्था का कारण

जानना चाहा। इस पर कवि न उह बताया कि कुछ नहीं, शोक न श्लोक को जन्म दिया है।

शोकात्स्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नायया ।

^

^

×

शोक श्लोकत्व भागत ॥

आदि

कवि की इस करुणा ने ही करुण-वाच्य रामायण की रचना की। पर-दुख कातर कवि का व्यक्तित्व ही मयादा पुण्योत्तम राम, करुणामयी सीता, भाव गभीर भाई भरत आदि पात्रों की सृष्टि करने में समय हा सका है।

कविवर वाल्मीकि की यह वृत्ति लौकिक सस्कृत की प्रथम कृति कही जाती है। लौकिक सस्कृत की परम्परा के अभाव में भी कवि न ऐसे जिस रूप में प्रस्तुत किया उसकी जितनी श्लाघा की जाए, कम है। इन रचना में काव्य की दृष्टि से रस छन्द-अलंकार, गुणादि का जिस रूप में समावेश किया गया है, वह कवि का बहुआयामी व्यक्तित्व और कवि जन्म की महत्ता का परिचायक है। महाकाव्य में वर्णित सभी विशेषताओं का समावेश इस वृत्ति में किया गया है।

ऋतु वर्णन के सन्दर्भ में प्रकृति चित्रण, राम, भरत, रावण, हनुमान आदि पात्रों के कथना में वर्णित राजनीति, ऋषि मुनियों के उदात्त उपदेशों में निहित हिन्दू दशन एवं चिन्तन का चित्रण हनुमान द्वारा सीता के समक्ष राम के व्यक्तित्व वर्णन में उनका सामुद्रिक ज्ञान अपना उपमान आप ही है। इसी प्रकार वनवास जाने में पूर्व-सीता हरण के बाद एव रावण में युद्ध पूर्व और युद्ध के समय कवि ने जित शकुनों की चर्चा की है उममें उनका शकुन शास्त्र की जानकारी तथा अयाय प्रसंगों में उग्रोनिष, दशन, राजनीति, आध्यात्मिकता आदि का ज्ञान सबविदित है। कवीन्द्र रवीन्द्र न अनुसार 'रामायण से भारत ने जो पाना चाहा वह उसे मिला।'

मत्स्य तो यह है कि आदि कवि ने रामायण के माध्यम में भारतीय-सस्कृति की समृद्ध परम्परा को प्रवाहमान बना कर भारत की भावी पीढ़ियों और मानवता का पथ प्रदर्शन किया है। रामायण में वर्णित आदर्श चरित्र विश्व-माहित्य में दुर्लभ है। मयादा पुण्योत्तम राम एक

आदश पुत्र, आदश भाई, आदश राजा और आदश मित्र ह। ऐसा चरित्र विश्व-साहित्यमें कहा ? आदिकवि ने एक ही चरित्र में विविध विशेषताओं और चरित्रों का सम वेश कर विश्व को बताया है कि श्रीराम सरीखे व्यक्ति ही विपन्न और हतप्रभ मानवता का पथप्रदर्शन कर सकते हैं। आदश पुत्र बनने के लिए वह राज्य छोड़ सकता है, आदश राजा बनने के लिए वह परिवार के मुख का भी तिलाजलि दे सकता है आदि-आदि। मयादा पुम्पोत्तम राम के मन में मुहनिपाद, भीलनी और केवट के लिए भी उतना ही स्नेह एवं सौहार्द है, जितना कि नगर-जीवन में रहते हुए अपने बन्धु-बन्धवों के लिए। उन्हें सुग्रीव, हनुमान, नल-नील आदि सहायक उतने ही प्रिय हैं जितने कि अपने बन्धु-बन्धव। कई अर्थों में बन्धु-बन्धवों से भी वे अधिक प्रिय हैं। ऐसा व्यक्तित्व भला विश्व-साहित्य में तलाशने पर भी कहाँ मिलेगा ?

मयादापुम्पोत्तम श्रीराम का मातृभूमि प्रेम भी तत्कालीन एवं परवर्ती समाज के लिए प्रेरणादायक है। लका विजय के पश्चात् लका के ऐश्वर्य की चर्चा-बाध से प्रभावित धाता लक्ष्मण एवं अय महारथका के बीच उठवा यह कथन कितना सटीक और जयपूर्ण है—

अपि स्वर्णमयी लका न मे लक्ष्मण रोचते ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥

आदिकवि वाल्मीकि सबगुण और सबविद्या सम्पन्न थे। उन्होंने अथाध्यावासियों द्वारा उपशिक्षित और श्रीगम द्वारा परित्यक्ता सीता को आश्रय देकर सिद्ध किया कि उन्हें मात्र स्व कल्याण या स्व मोक्ष की चिन्ता नहीं, अपितु उपशिक्षितों की रक्षा एवं परिपालन भी उनके जीवन का धर्म-संक्षेप है। वनद्वी सीता को प्रथम दण के उपरान्त उन्होंने लव-कुश को शस्त्राग्रे की जो दीक्षा ली और रण-वीर्य सिखाया, व उनकी सब-सामुच्चै प्रतिभा के परिचायक हैं।

भारतीय-संस्कृति को जीवित और गतिमान बनाए रखने का जितना दायित्व प्राचीन शासकों का रहा होगा, उससे अधिक दायित्व वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में दीक्षित ऋषि-मुनियों का था। इस दृष्टि से भारत

की आरण्यक-संस्कृति का महत्त्व नगर-संस्कृति से बहुत अधिक माना जाता रहा है ।

महर्षि वाल्मीकि ने आदिकाव्य रामायण के माध्यम से जो आदर्श वादिता प्रस्तुत की है, वह मात्र हिन्दुत्व का ही सबल नहीं है, अपितु उमसे सम्पूर्ण मानवता भी प्रेरणा लेती रही है । भविष्य में यह कृति भारत की भावी पीढ़ियों के लिए एवं विश्व मानवता के लिए प्रकाशस्तम्भ का काय करती रहेगी । निःसंदेह कवि के व्यक्तिगत जीवन से सबद्ध सामग्री हम बहुत कम मिलती है, पर उनकी कृति और कृति में वर्णित एवं चित्रित पात्रों में उनकी प्रतिभा और जीवन-दृष्टि के दर्शन कर पाठक का उनकी सवतोमुखी प्रतिभा के समक्ष मिर चुक जाता है ।

## महर्षि व्यास

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।  
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

“अठारह पुराणों के अध्ययन का सार रूप व्यास जी की दा ही बातें हैं। परोपकार से पुण्य की प्राप्ति हाती है और दूसरों को पीडित करने से पाप लगता है।

भारतीय-संस्कृति के व्याख्याता महर्षि व्यास हिन्दू-जीवन-परम्परा के एक देदीप्यमान प्रकाश स्तम्भ हैं। इनकी अमर कृतियों न हिन्दू परम्परा के लिए सजीवनी शक्ति का वाय किया था। इन्होंने वेद मन्त्रों को विषयानुसार संहिताओं का स्वरूप प्रदान किया। जातीय महाकाव्य महाभारत की रचना कर उन्होंने जयकाव्य द्वारा भारतीय-संस्कृति की गौरव गाथा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया।

भारतीय-संस्कृति के कोप और हिन्दू जाति के प्राण अठारह पुराणों की रचना कर इन्होंने सृष्टि की रचना, विकास, प्रलय और राजवर्ग की वशावनियों की धर्मा कर जीवन के उदात्त-तत्त्वों की प्रस्तुति द्वारा हिन्दू जाति का ज्ञान विज्ञान और चिंतन मनन की उज्ज्वल परम्परा प्रदान की।

महर्षि व्यास ने गीता के समस्त ज्ञान को सान मी शनोको म भावद्ध



कर सूत्र रूप में ज्ञान कम और भक्ति की जिस त्रिवेणी की सजना की, 'यावत् चन्द्रदिवाकरी वह विश्व मानव के दुःखों को दूर करती रहती।

५००० वर्ष से भी अधिक समय हुआ है, जब इनका धरा पर अवतरण हुआ था। महर्षि व्यास महर्षि पराशर और धीवर-कन्या सत्यवती की सन्तान थे। इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। इनका रंग साबला था तभी इन्हें कृष्ण कहा गया। यमुना के एक द्वीप पर उत्पन्न होने से यह द्वैपायन कहलाए और भारतीय-संस्कृति और साहित्य के व्याख्याता होने के कारण इन्हें व्यास कहा जान लगा। 'ध्याम गद्दी' जहाँ धर्मव्याख्याता बैठ कर आज भी प्रवचन करता है, इन्हीं के नाम को लेकर ही प्रचलित हुई थी।

इसी काल में यमुना के कछार में एक दूसरे कृष्ण पैदा हुए थे, जिन्होंने दुष्टों के विनाश और सृजनों के परिश्रम का सकल्य लेकर मरणासन्न मानवता को जीवन का अमर संदेश प्रदान किया था। महर्षि व्यास ने श्रीकृष्ण के कम के सिद्धांत को अपनी लेखनी का विषय बनाकर हिन्दू जीवन धारा के क्षीण होत हुए प्रवाह को गतिमान बनाया था। इनकी अमर रचनाओं में मानवता की मुक्ति का तथा ज्ञान और कम का सदश निहित है।

हजारों वर्षों से इनकी रचनाएँ तत्कालीन और परवर्ती लेखकों, कवियों और साहित्यकारों के लिए उपजीव्य बनी रही हैं। मात्र इतना ही नहीं, अपितु आज भी इनकी कृतियाँ उत्तनी ही प्रासंगिक और प्रेरक हैं, जितनी कि उनके समय में और परवर्ती काल में रही है। महर्षिव्यास जैसे अमर मनीषी की कृतियाँ सामयिक न होकर शाश्वत अर्थात् सदा सभी युगों और अवस्थाओं के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि समय गुजरने के साथ-साथ इनकी कृतियों का महत्त्व और सद्गति बढ़ता जा रहा है। इनकी कृतियों का महत्त्व बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके पीछे उन ब्रह्मदर्शी ऋषि के चिन्तन का मूल आधार कायम है।

धृतराष्ट्र पाण्डु और मनीषी विदुर महर्षि व्यास की ही सन्तानें हैं। इस दृष्टि से यह कौरव-पांडवों के पितामह समझे जा सकते हैं। इन्होंने अपनी

आखा से महाभारत पूव की ओर महाभारत काल की सम्पूर्ण घटनाओं का देखा था। महाभारत शुरू होन से पूव की वे समस्त घटनाएँ, जिहोने कौरवो जीर पाण्डवा को विनाश के बगार पर पहुचाया था, इनके सामने ही घटी थी। उस समय की विस्फोटक स्थिति के प्रति अपन उद्गारो को प्रकट करत हुए उहोने कहा था—

“मैं भुजा उठाकर बह रहा हूँ पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं कहना हूँ कि धर्म ही से अथ और काम की भी प्राप्ति होती है। फिर भी तुम धर्म का आश्रय क्यों नहीं लेते?”

महर्षि व्यास के उस कथन का बड़ा महत्त्व है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बात इस महाभारत में है वह ही भारत में घटित हुई है और इसमें नहीं है, वह यहाँ इस देश में नहीं घटी—“यद् भारते तद् भारत, यन्न भारते तन्न भारत?”

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि महर्षि व्यास की अमर कृतियो में भारतीय-दशन चिंतन, मनन का मूलाधार विद्यमान है। जहा पुराण भारतीय सस्कृति के प्राण ह, गीता में ज्ञान, कर्म और योग का समवित रूप देखने को मिलता है, वहाँ महाभारत में कौरव-पाण्डवो के मूल आग्यान के साथ सहस्रा अवातर कथाओ को अनुस्यूत किया गया है जिनमें भारतीय जीवन-दशन को प्रवाहमान अनवरत चिंतन धारा को अति नरुल और स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया गया है। महाभारत मद्दुश जातीय महाकाव्य में प्रतिपादित अनेकानेक आरुपान समवालीन जीर परवर्ती कवियो चिंतका, विचारका एव विज्ञो की कृतियो में प्रतिपादित होकर जन-भाधारण की पान पिपासा को शान्त करन एव जीवन की उदान भावनाओ के जगाने में सफल सिद्ध हुए हैं।

अपनी कृतियो में महर्षि व्यास न जीवन के यथाय का सम्यक प्रतिपादन करने के उपरान्त मानव का अतिमानव और महामानवता के पद पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वाल्मीकि के समान महर्षि व्यास भी गुणा का अधिष्ठान मानव को ही मानते हैं और उसे धर्म अथ काम और मोक्ष की ओर अप्रसर होन की प्रेरणा अपनी कृतियो द्वारा प्रदान करते हैं।

## महात्मा बुद्ध

यावत् नोत्पद्यते बुद्धो धमराज प्रभाकर ।

तावत् अये अपूज्यन्त पथुश्रमण ब्राह्मणा ॥

'जब तक धमराज प्रभाकर महात्मा बुद्ध का अवतार नहीं हुआ, तब तक ही श्रमणा और ब्राह्मणा की पूजा होती रही। बुद्ध के अवतरण के बाद इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा।'

पुण्यभूमि भारत इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि यहाँ समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लेकर पान और धर्म को युगानुकूल रूप देकर तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन कर इस देश की साम्प्रतिक धारा को प्रवृत्त रखा है। पाँच हजार वर्ष पूर्व गीता में श्रीकृष्ण ने कहा था कि धर्म की ग्लानि होने पर मैं धर्म के उद्धार के लिए एक अधर्म के विनाश के लिए समय-समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥

आज से २५०० वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध नर्म भूमि पर जन्म लेकर तत्कालीन दिग्भ्रान्त समाज का पथ प्रदर्शन किया था।

बुद्ध अवतरण से पूर्व तथा उनके समय में तथाकथित धर्मव्रजियों ने धर्म के रूप को विकृत कर रखा था। साधका के जीवन में साधना का स्थान आडम्बर ने लिया था। भारतीय जीवन में आडम्बरो और कमकाण्ड का बोलबाला था। जामिय खाने की लालसा में पड़िता और पुजारियों ने यज्ञ में पशुबलि का विधान खोज निकाला था। मनु द्वारा

प्रतिपादित घृति, क्षमा, शौचादि धर्म लक्षणों की मनुमानी व्याख्याएँ प्रचलित हो रही थी। गेरुवे वस्त्र त्याग की अपेक्षा आङ्गुवर क प्रतीक बन चले थे। रोग, शोक, जरा, मृत्यु क भय से अभिभूत प्राणियों के मांस की ओर किसी का ध्यान नहीं था। दशनशास्त्र कवल पारस्परिक विवाद का विषय ही बनकर रह गए थे। धर्म की इस हामो-मुखी अवस्था मे शाक्य वंश के क्षत्रिय परिवार मे एक तेजोपुत्र इस सृष्टि पर अवतरित हुआ, जिसे लोगो ने राजकुमार सिद्धाय के नाम से मवप्रथम जाना।

### 'पानी विच मीन प्यासी-मोहि सुनि सुनि आवे हासी'

कवीर को आश्चय था कि मछली पानी मे रहती हुई भी प्यासी रहती है। ठीक यही अवस्था राजकुमार सिद्धाय की भी थी। पिता शुद्धोदन ने सिद्धाय क रजन के लिए ससार भर की सारी सुविधाएँ जुटा दी, पर सिद्धाय पर इन उपायो का कोई प्रभाव न पडा। वह राजपाट एव वैभवपूण वातावरण मे रहत हुए भी उदास रहने लगा। जरा-मरणमय ससार मे दुःख और शोक मे परिपीडित मानव का उद्धार किस प्रकार हो, वह अहर्निश इसी चिंतन मे निमग्न रहन लगे। ससार मे उसकी निर्लिप्तता की देघ शुद्धोदन ने अनिच्छ सुन्दरी यशोधरा मे उमका विवाह करा दिया, परन्तु सिद्धाय का मन तब भी अनेकानेक प्रश्ना मे सकुल रहने लगा।

एक बार रात्रि के निविड अघकार मे अपनी जीवन-सगिनी यशोधरा एव गिणु राहुल क प्रेम गण का माह छाड सिद्धाय राजमहन मे बाहर निकल पडा। सत्य और ज्ञान की खोज मे निकल सिद्धाय ने अनेक जगता की छाक छानी कितन ही गुरकुला और मठाधीशा के द्वार खटखटाए। विविध मत मतान्तरा एव सम्प्रदायो का परिशीलन किया परन्तु उमे कही भी अपन प्रश्न का उत्तर न मिला। घर स वह निकल चुका था, जीवन के उद्दाम क्षणा की मस्ती भरी सध्याआ को वह पतझड मे बदल चुका था वनो, पर्वतों, गिरि-कन्दराआ मे भटक कर भी उमे सच्ची शान्ति प्राप्त न हो सकी। इस स्थिति स निराग हो उमने सक्तर किया कि वह मय के दशन क लिए काया को तपस्या की आच मे कचन बनाएगा। पतत

गया के पास के एक निविड वानन में निरजरा नदी के शांत तट पर पीपल के पड़ की छाया में उसने समाधिस्थ हो, साधना आरम्भ की। वर्षों तक तपस्या की आंच में उसने अपनी काया को साधने का महान यज्ञ जारी रखा। इस तपस्या में उसके पांच शिष्य भी साथ थे। वर्षों तक तपस्य, के परिणामस्वरूप सिद्धार्थ का शरीर ककालवत् जजर दिखाई देने लगा। अस्थिया उभर कर बाहर आ गई। पट पीठ की दीवार से जा लगा। तेजोपुजमयी मुख मुद्रा के अतिरिक्त लगता मानो हृदय में एक अत्यन्त ही मन्द स्पन्दन हो रहा है। इतना होने हुए भी सिद्धार्थ का प्रश्न अभी प्रश्न ही था। ससार में प्राणी क्यों दुखी है? क्या इनका दुःख दूर नहीं किया जा सकता? प्राणी मृत्यु का ग्रास क्या हो रहा है? इस इस स्थिति से कस उबारा जाए? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों से सबुलित मन में और भी अनेक दार्शनिक ऊहापोह चल रही थी कि अकस्मात् उसके वानन में उस वन प्रांत से गुजरती हुई रमणिया के गीत की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गीत का सार था, 'इस विपत्ती को इतना भी न कसो कि यह टूट जाए और इतना डीला भी न रगो कि यह बजे भी न।' इन शब्दों को सुते ही सिद्धार्थ की समाधि खुल गई और वह समाधि से उठकर नदी में स्नान कर पुन साधना-स्थल पर लौट आया। तपस्वी सिद्धार्थ के इस आकस्मिक परिवर्तन को उसने साधिया न पसन्द न किया और वे क्रुद्ध होकर वहाँ से चले गए पर सिद्धार्थ पुन निरजरा के तीरे एक वक्ष से दूसरे वक्ष के नीचे बैठ चिन्तन करने लगा। उसका मन अब अति को छोड़ मध्यम मार्ग की ओर झुकने लगा उसने लगा कि अत्यन्त क्लिष्ट साधना भी निरर्थक है और भोगों में पूरी तरह लिप्त होना भी उतना ही घातक है। अति को छोड़ मध्यम मार्ग का अवलम्बन ही इस नश्वर ससार में उबरने का एकमात्र माध्यम है।

### वैशाख-पूर्णिमा की ऐतिहासिक रात्रि

वैशाख मास की पूर्णिमा की वृत् रात्रि एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है, जिगने वर्षों में साधना में रत सिद्धार्थ को बुढ़ बना लिया। इस रात में अत्यन्त ही नवीन श्रेष्ठि-क्या गुजाता न उस तपस्वी की घीर

खिलाई थी। खीर खाने के बाद पुनः तपस्यालीन होते हुए तपस्वी ने सवन्धु निमा कि आज अपने प्रश्न का उत्तर लिए बिना यह आसन न ही न उठेगा। उसके तपस्या में बैठते ही प्रकाश और अधकार की प्रवृत्तियों में तुमुल सघष होने लगा। कुप्रवृत्तियों का पोषक काम अपने दलबल के साथ उस पर टूट पड़ा। उसके अन्तःस्थल में उत्ताल तरंगे उठने लगी। उमरा मन-आकाश विभिन्न शक्ता-घटाओ से आच्छादित हो उठा। रह-रहकर उसका मन अनकानक दुर्घटनाओ से घिरन लगा, पर तपस्वी सिद्धाय अपनी साधना से तिलमात्र नहीं डिगा। फनत परीक्षा की भयानक घडी समाप्त हुई और वह एकदम स्वस्थ हो गया। अनायास उसके अतमन के बन्द कपाट खुल गए और उसे सबत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। उसके मार्ग की अवरोधक शक्तियाँ स्वतः ही अभिभूत हो गई और तब निरजरा नदी के तट के बोधि वृक्ष के नीचे बर्षों से साधना में रत सिद्धाय सबोधि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् 'गौतम बुद्ध' बन गए। अब उसने अपने प्रश्न का उत्तर पालिया जिममें मानव मात्र के कल्याण की सम्भावनाएँ निहित थी। सबोधि प्राप्ति के अवसर पर बुद्ध को जो चार सत्य ज्ञात हुए वे इस प्रकार हैं

- (१) दुःख का सत्य—अर्थात् इस जन्म मरणमय ससार के चक्र में आबद्ध प्राणि मात्र की वस्तुस्थिति का ज्ञान।
- (२) दुःख सम्प्रदाय—दुःखों के कारण का ज्ञान।
- (३) दुःख निरोध—दुःखों से निवृत्ति का विश्वास।
- (४) दुःख-नाश के उपाय—अष्टांग मार्ग के सेवन द्वारा दुःखा से छुटकारा।

इन चार सत्या का मूल मंत्र लेकर बुद्ध की तपस्या सायक हुई और वैशाख की ऐतिहासिक पूर्णिमा न इस देश के दार्शनिक चिन्तन की एक महान भूमिका का निर्वाह कर चिन्तन धारा का पुगानुकूल काय करने का एक महान अवसर प्रदान किया।

### धर्मचक्र-प्रवर्तन

बर्षों की साधना रग लाई, चिन्तन और मनन के फलस्वरूप उपलब्ध 'सत्य' का जन-जन में प्रचार करने के लिए करुणा और दया की मूर्ति बुद्ध

घर घर में अलख जगान चल पड़ा। बुद्ध सवप्रथम सारनाथ गए, वहाँ उनकी श्रेष्ठ उन पाँच शिष्या से हुई, जो उरु वला व कानन में साथ रहत हुए वापिस लौट आए थे, व बुद्ध का सत्कार न करन का निश्चय कर चुके थे, परंतु तज और तपस्या व पूज महात्मा बुद्ध का दशन करते ही उनका सारा राग-द्वेष दूर हो गया और व नतमस्तक हो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करन लग। बुद्ध न उह बताया कि सन्यासी को अतिशय विलाम और अतिशय तप, दन दोना से वचकर मध्यम माग का अवलम्बन करना चाहिए। यह मध्यम माग ही सबोध, ज्ञान शान्ति और अतत निवाण का माग हे। सम्यक दष्टि, सम्यक सवल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कम, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान या समाधि—ये जाठ अष्टांगिक माग हे। इनका परिपालन कर व्यक्ति कल्याण क माग पर अग्रसर हो सकता हे। इस प्रकार उन पाच शिष्यों को दीक्षित कर बुद्ध ने धम चक्र का प्रवर्तन किया था।

### प्राचीन भारतीय विचारधारा और महात्मा बुद्ध

महात्मा बुद्ध ने जिन सत्यो का प्रचार किया व प्राचीन भारतीय विचारधारा के सबथा अनुकूल थे। उहोने परम्परा स चले आ रहे जीवन दशन का तत्कालीन परिस्थितियाँ के अनुकूल बनान का सत प्रयास किया। मनु ने धम के जिन दस लक्षणा का उल्लेख किया है, 'धम्मपद' की गाथाओ में व लक्षण यत्र-तत्र विकीण हैं। 'अति सबत्र वजयेत' इस प्राचीन कथन को महात्मा बुद्ध ने व्यावहारिक रूप में धम और चित्तन के क्षेत्र में दिया। सस्कृत-साहित्य में उपलब्ध जीवन सत्यो को बुद्ध व शिष्यों ने तात्कालीन जन भाषा पाली में त्रिविकर सबजन सुलभ बना दिया। महात्मा बुद्ध का माग कोई नया माग न था, वह तो प्राचीन भारतीय दशन और धम का एक नवीन सस्करण था जिसने युग की आवश्यकता की पूर्ति की। बौद्ध धमकी गीता धम्मपद की अनक गाथाएँ महाभारत, मनुस्मृति, गीता आदिग्रन्था में वर्णित जीवनसत्यो से अक्षरशः मिलती हैं। उदाहरणाय भगवान मनु न कहा, 'अभिवादनशील व्यक्ति को आयु विद्या बल और यश निरंतर बढ़ने रहन हे' तो धम्मपद की एक

माया के अनुसार अभिवादनशील एवं वृद्धोपसवी की आयु, वंश, सुख और बल निरन्तर वृद्धि करत रहते हैं।

महाभारत के अनुसार 'जो प्राणी अपने सुख के लिए अहिंसक प्राणियों को दण्ड देकर मार देता है, उस मरकर भी शक्ति नहीं मिल सकती।' इसी श्लोक के समान धम्मपद की एक गाथा में कहा गया है कि जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से मारता है, वह मर कर भी सुख नहीं पा सकता।

इससे स्पष्ट है कि बुद्ध का माग भारतीय चिंतनधारा का विरोधी न होकर उसका संपादक ही रहा है। अंतर केवल इतना है कि बुद्ध ने उसकी बदले हुए सामाजिक परिवेश में ढाल कर देखा था।

### भिक्षु-सघ का निर्माण

महात्मा बुद्ध सघ राज्य प्रणाली से भली भाँति परिचित थे इसलिए जब उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और काय क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो उन्होंने भिक्षु सघ की स्थापना कर उन्हें चारों दिशाओं में धर्म-प्रचार के लिए जान का आदेश दिया। सघ स्थापना का यह लाभ हुआ कि सघ के कठोर नियमों के कारण ममता बनाए रखने में बल मिला। यह महात्मा बुद्ध की तपस्या का ही परिणाम था कि उनके धर्म में राजा में लहर रक तक और हिंसक दस्यु से लेकर साधारण निरीह नागरिक तक ने दीक्षित होने में उत्सुकता दिखाई। महात्मा बुद्ध के अमित तप और क्षमाशील चरित्र का ही प्रभाव था लोगों की उगलिया काट कर माला बनाने वाला दस्यु अगुलिमाल और दुष्या, द्वेष की अग्नि में मदा जलने वाला, दधदत्त भी उनसे सघ में जा गए। पितृघाती अज्ञान-शत्रु भी बुद्ध के चरणों में नतमस्तक था और अपने समय की म्हातनामा गणिका आम्रपाली भी उनके चरणों में नत थी। बुद्ध के लिए छोटा कोई नहीं था। समदर्शी महात्मा बुद्ध के चरणों में सभी को शांति मिलती थी, धर्म-कार्य के प्रसार के साथ-साथ बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी दीक्षित किया गया।

महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा ने भी इस धर्म में



दीक्षा लेकर धर्म प्रचार के काम में लोग दिया। अन्ततः अनन्क राज्य परिवारों के व्यक्ति सामूहिक रूप में दीक्षा लेकर इस धर्म ज्योति को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए घरों से निकल पड़े।

## महानिर्वाण

लगभग ४५ वर्ष तक नगर-नगर, ग्राम-ग्राम में भ्रमण कर महात्मा ने ज्ञानामृत से जिज्ञासुओं को आप्लावित किया। इसी बीच चन्द्रकुमार पुत्र नामक एक उपासक ने उन्हें भोजन में शूकर कन्द खिला दिया। इससे बुद्ध ने उनके उदर में शूल उठने लगा। यह घटना वैशाली के समीप पावा की है। वहाँ में महात्मा बुद्ध गङ्क नदी पार कर मल्लो के शाल वन में आए और उनके शिष्य ने वही पेड़ के नीचे उनका आसन लगा दिया। धर्म क्रिया जारी थी कि बुद्ध को लगा कि अब उनके जीवन का अन्त समीप है। शिष्य मण्डली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ससार में जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी निश्चित है। तुम अपने लक्ष्य के विषय में पमाद न करना।'

इस प्रकार अपना अन्तिम मदेश देकर सत्य का अवपक और साधना में मध्यम मार्ग का प्रवर्तक महात्मा बुद्ध महानिर्वाण व अथाह सागर में विलीन हो गया। आज महात्मा बुद्ध हमारे बीच नहीं हैं पर उनकी अमर वाणी और उनके चरण चिह्न आज भी विनाश की विभीषिका से सत्रस्त मानवता का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। २५०० वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की जो ज्योति प्रज्वलित की थी वह आज भी अज्ञान के अधकार में भटकती मानवता का पथ प्रदर्शन करने की उत्तनी क्षमता बनाए हुए है, जितनी कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में वह रखती थी।

## वर्धमान महावीर

न त्वह् कामये राज्य न स्वर्ग नाऽप्युनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्ताना प्राणिनामार्ति नाशनम् ॥

“मुझे राज्य, स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए । मैं चाहता हूँ कि दुःखित प्राणियों के कष्टों को समाप्त कर मैं उन्हें सुख प्रदान कर सकूँ ।”

भारतीय सस्कृति की उल्लेखनीय विशेषता है सहिष्णुता । इस विशेषता के कारण ही वेदोपनिषदों व अध्यात्मवाद से लेकर चार्वाक मत के प्रवृत्तिवाद तक सभी प्रकार की विचारधाराओं को इस धरती पर पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर मिला । चिन्तन और साधना के क्षेत्र में, विचार स्वातंत्र्य का जो उन्मुक्त वातावरण प्राचीनकाल से ही यहाँ चला आया है, वैसा वातावरण विश्व के किसी देश में उपलब्ध नहीं हो सका । प्राचीन ग्रीस ही ऐसा देश था जो इस का अपवाद था । अथवा विचारों की स्वतंत्रता भारत के अतिरिक्त कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती । विचार और मत-स्वतंत्रता के फलस्वरूप भारतवर्ष में ऋग्वेदकालीन यज्ञ-अनुष्ठानों के आरम्भिक दौर के बाद यहाँ की उपनिषदों की महती अध्यात्मवादी चिन्तनधारा ने चिन्तना और मनीषियों की बौद्धिक क्षमताओं को विविध आयाम प्रदान किया । तत्पश्चात् चराचर विश्व के सम्बन्ध में विविध स्थापनाओं ने प्रस्तोता छह दशकों का अभ्युदय हुआ । इसी क्रम में जहाँ आत्मा, परमात्मा और अचेतन से सबद्ध वैदिक आध्यात्मिक परम्पराएँ विकसित हुईं, वहाँ वैदिकमत से मतभेद रखने वाले मत-मतान्तरों का भी अभ्युदय और विकास हुआ । ये मत दो प्रकार के थे ।

इनमें एक तो वे थे जो ब्रह्म, आत्मा, मुक्ति परलोक, पुनर्जन्म के विरोधी थे। इनके अनुसार जड़ प्रकृति ही सत्य है, इंद्रिय सुख ही चरम सुख है। लोकात्म्य या चार्वाक जैसी मत के पोषक और प्रचारक थे। दूसरे मत वे थे, जो वैदिक यज्ञात्मक प्रचलित हिंसा के विरुद्ध थे। य जनीश्वरवादी थे। अहिंसा, नैतिकता की भित्ति पर आधारित ये मत थे बौद्ध और जैन मत। वैदिकों ने इन दोनों प्रकार के मतों को नास्तिक कहा है। चार्वाक मत तो ऐहिक सुख को चरम सत्य मानता था। उसके अनुसार व्यक्ति जब तक जीवे सुख स जीवे। अपन सुख के लिए वह ऋण लेकर भी घत-घान करे। इस शरीर के नष्ट होने के बाद ऋण चुकान कौन लौटगा ?

यावत् जीवेत् सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ॥

भस्मी भूतस्य देहस्य / पुनरागमनं कृतं ॥

आज यह स्थिति है कि चावाका के सिद्धांत प्राप्त नहीं हैं। जहाँ वही चरम मत का खण्डन प्राप्त है, वही उदाहरण के रूप में इनमें सम्बद्ध थोड़ी बहुत सामग्री मिल जाती है। इसी प्रकार बौद्ध मत का साहित्य भी भारत की अपेक्षा पड़ोसी देशों में अधिक उपलब्ध है। यह मत तो एक ऐसे बड के पड के समान है, जिसका मूल तना तो भारत में है, पर इस की जटाएँ, शाखाएँ, प्रशाखाएँ पड़ोसी देशों में अधिक पुष्पित और पल्लवित हो सती हैं। जहाँ तक जैन धर्म का सम्बन्ध है, इसका सम्पूर्ण वाङ्मय, इसकी तीर्थकरपरम्परा एवं धम्म-सम्प्रति में पूर्ण रूपण प्राप्त है और आज भी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जैन मुनियाँ और उनकी शिष्य-मंडली सम्मान अपने सिद्धांतों और नियमों का प्रचार करती दृष्टिगोचर हती हैं। मीमांसा यह कहा जा सकता है कि बौद्धों की अपेक्षा आज जिनियाँ का प्रचार और प्रसार काय किसी भीमाँ तक अधिक विस्तार देना है। बौद्धों की अपेक्षा जैन मत का प्रभाव क्षेत्र व्यापक है।

जैन मत के प्रवर्तक ऋषभ देव हैं। इन्होंने ज्ञानि मय के नाम से भी स्मरण किया जाता है। इनका समय है ईसा पूर्व आठवीं शती। इनका

जन्म राजपरिवार में हुआ था। ३० वर्ष की आयु में ही राजपाट छोड़कर तपस्या द्वारा इन्होंने 'कैवल्य' प्राप्त किया था। मुमुक्षुओं के लिए इन्होंने अहिंसा, सत्य, जन्तुम और जपरिग्रह के कृत्यों के परिपालन का उपदेश दिया था। जन प्रथा में इन कृत्यों या नियमों की विस्तृत चर्चा उपलब्ध है। ऋषभ से लेकर वधमान महावीर तक २४ विभूतियों का वर्णन आता है, जिन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है। इन्हीं तीर्थंकरों के समय में ही जैन धर्म के सिद्धान्तों को पुष्ट आधार प्रदान किया गया।

इन तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ विशेष उल्लेख्य हैं। सौ वर्ष की आयु पूरी कर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। इनका समाधिस्थल पार्श्वनाथ शिखर के नाम से जाना जाता है।

पार्श्वनाथ में २०० वर्ष बाद वधमान महावीर इस देश में अवतरित हुए। मगध के वृजिगण-राज्य के शासक कुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक बेटा भी थी। तीस वर्ष की युवावस्था में ही इन्होंने गृहत्याग कर साधना के कठोरपथ का अनुसरण किया। इन्होंने १२ वर्ष तक निरन्तर तपस्या की। तप की अवस्था में यह निवस्त्र रहते थे। प्राकृतिक विपदाओं की चिन्ता किए बिना निरन्तर १२ वर्ष की तपस्या के बाद तेरहवें वर्ष एक नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे इन्होंने 'कैवल्य' प्राप्त किया। उस दिन से इन्हें अहत् या जिन कहा जाने लगा। कैवल्य प्राप्ति के बाद गावों, कस्बों और बस्तियों में भ्रमण कर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया।

उस समय इनके सामने प्रकृति और मानव कृत अनकानेक बाधाएँ आईं। अपने सभ्य और तप तथा सहिष्णुता के बल पर उन्होंने उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। विरोधियों के पडयानों को परास्त करते हुए वह अपने साधनापथ पर निरन्तर बढ़ते रहे। फलतः मफनता न इनके चरण चूमे और नवत्र जन सिद्धान्तों और साधना पद्धति की सराहना की जाने लगी। सम्यक् दशन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के सोपानों पर निरन्तर आगे बढ़ते हुए इन्होंने निरन्तर सफनता ही मिली। इनके विरोधियों में गोशाल का नाम प्रसिद्ध है। यह इनका नालदा विश्वविद्यालय का साथी था। वे दोनों एक साथ अध्ययन, मनन

और चिन्तन करत रह। पर आग चलकर गोशाल का इनस मतभेद हो गया। फलत इनस मतभेद के कारण गोशाल इनका धार विरोधी बन गया। इनके और भी कई विरोधी थे, परंतु वर्धमान महावीर के दृढ़ निश्चय और दृढ़-मकल्प के सामने वे बहुत समय तक टिक न सक। इन्हान पाश्वनाथ के चार ग्रंथा—अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह सत्य के साथ-साथ ब्रह्मचर्य का भी सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार निरन्तर साधना-मय पर बढत हुए बहत्तर वर्ष की आयु में इन्हाने शरीर त्याग दिया। इनकी शिष्य मडली तो विशाल थी ही। लिच्छवी गण के शासक और विवसार तथा अज्ञानशत्रु भी इनके अनुयायियाँ में गिन जात थे। इन राजवशा के वैवाहिक सम्बन्ध जिन राज-परिवारा में हुए, वे भी जन-धर्म से जुडत चले गये। इस दृष्टि से इनके प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर विस्तार होता गया। लिच्छवियाँ का राज धर्म तो जन था ही, आग लचकर कौशाम्बी, अवन्ती, सौवीर, सिन्धु आदि राज्य भी इनके प्रभाव क्षेत्र में आ गए।

वर्धमान महावीर के निर्वाण के बाद इनके शिष्य सुधमा सघ प्रमुख चुन गये। इन्हान जम्बूस्वामी एवं अन्य आचार्यों को जन धर्म का प्रचार और प्रसार का दायित्व दिया, जिन्हाने बड़ी सफलता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया।

इनके शिष्या में प्रमुख भद्रबाहु तो मगध में १२ वर्ष तक निरन्तर अकाल पडने से परशान होकर शिष्यों को दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश के अंतर्गत थमण बलगोला में चला गया। उसके प्रयत्नों से वहाँ जैन धर्म का प्रचार हो सका।

इसी बीच उनके दूसरे शिष्य ने जैन विद्वाना की एक महती सभा बुलाकर उसमें महावीर पूर्व के तीर्थंकरों के जन सिद्धान्ता का विद्विबत सकनन और उनकी व्याख्याएँ सकनित कराईं। कुछ वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर भद्रबाहु न मगध में जब जन सिद्धान्ता के सकसना का अवलोकन किया तो उसन उनस असहमति व्यक्त की। फलत जन मत दो भागा में विभक्त हो गया—दिगम्बर और श्वताम्बर। इसी बीच भद्रबाहु न नेपाल में जाकर जैन-धर्म का प्रचार और प्रसार कर पर्याप्त व्याप्ति अर्जित की।

इतने प्रयत्ना के बाद भी अनुभव किया गया कि जन मत अभी पूरे तौर पर प्रामाणिक नहीं है। १४१४ ईस्वी में मौराष्ट्र के बलनभी नामक स्थान पर जनाचार्य देवर्धमाणि ने जनागमों को प्रामाणिक रूप देने के लिए जन धर्म के विद्वानों एवं श्रमणा की एक विशाल मभा बुलाई, जिसमें जैनधर्म की सभी शाखाएँ और विभिन्न आचार्यों द्वारा अब तक प्रणीत सभी कृतियों एवं रचनाओं को अंतिम रूप प्रदान दिया गया। इन धर्मग्रन्थों की कुल संख्या ८४ तक की गई। इन रचनाओं की भाषा जजमागधी (अपभ्रंश) है और इनमें से ममवायाग, भगवती मून, उवामगदमाओ जति महत्त्वपूर्ण हैं।

मक्षेप में यह कहना होगा कि जैन धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसकी अपनी एक स्वतंत्र दर्शन की विचारधारा है, जिसे आचार्यों ने स्यादवाद का नाम दिया है। इस धर्म के अनुसार आत्मा या जीव का पथक अस्तित्व है और वह अलौकिक गुणों से सम्पन्न है।

स्वभाव में विगुद्ध जीव कम के प्रभाव से अछूना नहीं रह सकता, इसलिए इसकी शुद्धता छिप जाती है। अविद्या जनित मोह, मान, माया, लोभ इसके साथ सलग्न रहते हैं, जिन्हें अहिंसा, मत्य अस्तय आदि श्रतों की साधना से दूर कर कैवल्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की साधना जब चरित्र भीमा पर पहुँचती है, तो साधक तीर्थंकर की अवस्था या स्थिति को प्राप्त कर लेता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रकाश-स्तम्भ वधमान महावीर की संसार की सत्रसे बड़ी देन है—दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति, जिसका दिग्दर्शन जनतर दर्शन-ग्रन्थों में भी उपलब्ध हैं। इस दार्शनिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी दूसरी देन है—अहिंसा। महामा गांधी की अहिंसा में महावीर और बुद्ध का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होना है। यही अहिंसा अतत विश्वशान्ति का मूल-मंत्र है जिसे स्वीकार करके ही विश्व को विनाश में बचाया जा सकता है। इसी विश्व शान्ति में ही वैदिक प्रायना शान्ति-पाठ और सर्वोभयतु सुखिन' का मून मंत्र निहित है, जिनकी कामना हिन्दू जीवन दर्शन में ही संभव है, अन्यत्र नहीं।

## आदि शकराचार्य

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजमन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरेन पृथिव्यासवमानवा ॥

"इस भारत देश में जन्मे विद्वानों से ससार भर के प्राणी अपने-अपने चरित्रों को सीखें। अर्थात् भारतीय विद्वान विश्व में जाकर आम मर्यादाओं का प्रचार करते हुए उन देशों के लोगों को चारित्रिक मर्यादाओं का पान कराए।"

आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्व इस हिन्दू भूमि में एक तर्पण सन्यासी ने यातायात के साधनों के अभाव में भी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पदल घूमकर जनीश्वरवादी तथा आडम्बरपूर्ण उपासना पद्धतियों के पक्षधरों को अपने तर्क-बल से पराजित कर वैदिक धर्म-सम्मत वेदान्त के सिद्धान्तों की पताका पहराने के उपरांत भविष्य में भी वैदिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के चारों सीमांतों पर चार मठों दक्षिण में शृंगेरी मठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिकाश्रम में ज्यातिमठ और द्वारिका में शारदापीठ की स्थापना द्वारा राष्ट्र की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय नींव का सुदृढ़ आधार प्रदान किया था।

राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरातल को सुदृढ़ आधार बनवाली इस महती विभूति का जन्म इ. स. ७८८ में केरल प्रदेश के मालावार क्षेत्र के कालटी ग्राम में नम्बूदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही इनके पिता चल बसे। विद्याध्ययन के उपरांत इनके विवाह की चर्चा चल पड़ी। उस समय विवाह छोटी उम्र में ही हुआ करता था। शकर चाहते थे

कि विवाह के बंधन में न बँधकर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य किया जाए। विधवा माँ को बहू लाने की जल्दी थी। इसी बीच एक घटना घटी, जिम्मे शकर के जीवन का एक नया मोड़ दे दिया।

एक बार माँ-बेटा एक नदी में स्नान करने गए। माँ ने तो नदी-के तट पर ही स्नान कर लिया, पर शकर नदी के गहरे पानी में चले गए। इसी बीच शकर के पाँव का मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वह चिल्लाया कि उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। माँ इससे अत्यधिक दुखी हुई और लगी देवी-देवताओं मनाने। माँ की कातरता को देख शकर ने कहा कि माँ यदि तू मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे दे तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ सकता है, अथवा जीवनलीला तो समाप्त ही समझा। विवश हो माँ ने शकर की बात मान ली। तत्पश्चात् मगर से छुटकारा पाकर शकर नदी से बाहर आए। कहा जाता है कि शकर ने यह कहानी माँ के सहज और सरल स्वभाव के फलस्वरूप ही गढ़ी थी, क्योंकि उनकी विधवा माँ नहीं चाहती थी कि वह सन्यासी बन। अब पुत्र के प्राण सकट में समझकर उसने उसे सन्यासी बनने की अनुमति दी थी।

माँ की आज्ञा लेकर शकर मात्र १६ वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर नर्मदा नदी के तट पर गाविंदाचार्य जी के आश्रम में गए और वहाँ वेदात्त के अद्वैत सिद्धांत और योगादि की शिक्षा प्राप्त कर दीक्षा ली। सायाम ग्रहण करके वे कालांतर में ब्राह्मणा के गढ़ काशी में गए जहाँ उन्होंने ब्रह्म सूत्र श्रीमद् भगवद् गीता एवं उपनिषद् के भाष्य लिखे। वहीं रहते हुए अयान्य मतों के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के उपरान्त उन मतों का खंडन कर बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का सकल्प लिया। शकर ने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य के बल पर विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना के नाम पर वितण्डावाद करने वाले आडम्बरधारियों को भी चुनौती दी और अपने तर्क-बल पर उन्हें पराजित कर एक ही मंदिर में पंचायतन उपासना के प्रचलन पर बल दिया। इस पद्धति से उन्होंने प्रनिपादित किया कि सभी उपासनाओं का लक्ष्य उस एक परब्रह्म की उपासना ही है। दलों की अनवस्था में एकता की स्थापना करते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि इश्वर एक है, उस तक पहुँचने के मार्ग अनेक हैं—



एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति ।

वदन्ति मत क प्रवल ममयव होने हुए भी युवा शंकर न विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी जादि त्वी-देवताआ की स्तुति य स्तात्र लिखे । यह काय कर इन्होंने प्रतिपादित किया कि एक ही ब्रह्म सब देवताओ मे समाया हुआ है—

एको देव सर्वभूतेषु गूढ ।

अपने वदन्ति के मिथ्याता के प्रचार और वज्रयान, हीनयान महा यानादि के तार्किक विधि विधाना के घण्डन के लिए तथा अनीश्वरवादी मतवादो मे लाहा देने के लिए शंकर न धर्म के क्षेत्र मे दिग्विजय का अभियान किया । इस अभियान के अंतगत उन्होंने वैदिक और पौराणिक धर्म के अंतगत पाशुपत, भस्व, कापालिक सम्प्रदायो की भूल भुलैयाँ में फँसे जन साधारण का भी मुक्त कराने का सकल्प किया ।

शंकर ने देश भर मे भ्रमण कर उपयुक्त मतवादो के धर्मध्वजियो को यत्र-तत्र चुनौती दी और अपने तर्क-बल मे उन्हें परास्त किया और धर्म के क्षेत्र मे फैल अज्ञाना प्रकार को छिन भिन करने मे सफलता प्राप्त की तथा पूर्वकालिक वैदिक धर्म की विमल धारा की पुन प्रतिष्ठा कर देश भर मे पर्याप्त ध्याति अर्जित की । देश भर मे अनीश्वर वादिया के गडो को परास्त करने के उपरांत उन्होंने अनीश्वरवादी चार्वाको को भी शास्त्राय की चुनौती दी । चार्वाको का कथन था—

यावत् जीवेत सुख जीवेत ऋण कत्वा घ त पिबेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत ॥

(जब तक जीवे सुख से जीवे कर्जा लेकर घी को पीवे) ।

युवा शंकर की विद्वाना के समक्ष चार्वाक भी न ठहर सके । इस प्रकार अपनी विजय का शखनाद करते हुए शंकर पूर्व मीमांसा कम-काण्ड के समयक कुमारिल भट्ट से शास्त्राय करन के लिए उसके यहा गए, पर उनका मनोरथ पूरा न हा सका क्योकि कुमारिल उस समय लकडियो की चिता मे बठने को प्रस्तुत हा रहे थे । शंकर न उन्हें चिता से बाहर आने का अनुरोध किया, पर कुमारिल उनकी वास मानन के लिए तयार

न हुआ। शकर को उसने चिन्ता में जलने का कारण बताते हुए कहा कि एक तो वह बौद्धों के निगूढ रहस्यों को जानने के लिए प्रच्छन्न बौद्ध बनकर रहा है और दूसरे उसने अप्रत्यक्ष रूप से वेद की शाश्वतता पर मन्देह किया है। इस पाप का परिमार्जन करने के लिए ही वह चिन्ता में भस्म होन जा रहा है। जात जात उसने शकर से कहा कि वह उनके पट्टशिष्य मडन मिश्र से अवश्य शास्त्राय करें। कुमारिल भट्ट से निर्देश पाकर युवा शकर गोदावरी तट पर माहिष्मती (महेश्वर) नगरी में गया और मण्डन मिश्र के पास जा पहुँचा। उन दिनों मण्डन मिश्र की विद्वत्ता की ख्याति चहुँ ओर फैली हुई थी। उसके घर में पिंजड़ों में आवद्ध शुक शुकों की सस्कृत बोना करत था। वह स्वयं अपने समय का प्रकाण्ड विद्वान् था। शकर ने उसे शास्त्राय करने की चुनौती दी। मण्डन मिश्र ने उसे देखकर कहा कि इतनी बड़ी कथा (मुदही, कफनी) पहन रखी है, पर सिर पर शिखा (चोटी) नहीं और गल में यज्ञोपवीत नहीं। यह क्या बात हुई ?

कया वहसि रे मूढ गर्दभादपि दुवहाम ।  
शिखा यज्ञोपवीताभ्या कि ते भार भणिष्यति ॥

शकर का उत्तर था कि शिखा रखने और यज्ञोपवीत धारण करने से सन्यासी पर श्रुति (कर्म काण्ड) का भार ही जाता है। वह सन्यासी होकर कर्मकाण्ड से ऊपर उठ चुका है। इसलिए वह शिखा-यज्ञोपवीत धारण नहीं करता।

इस नोक-झाक के बाद उनमें शास्त्राय—आरम्भ हुआ। इसमें निर्णायक बनी मण्डन मिश्र की विदुषी पत्नी उभयभारती। शास्त्राय कई दिनों तक चला। अन्ततः मण्डन मिश्र शकर में शास्त्राय में पराजित हुआ।

मडन मिश्र की जर्घागनी के नाते उभयभारती ने शकर से कहा कि जब तक वह उसे पराजित नहीं कर लेता, तब तक मण्डन मिश्र पूणतः पराजित नहीं माना जा सकता। शकर ने उसके तर्कों को स्वीकार कर शास्त्राय पुनः शुरू किया। उभयभारती का कामशास्त्र विषयक प्रश्नों के उत्तर देने में शकर असमर्थ था। भला एक ब्रह्मचारी कामशास्त्र विषयक

प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाता ? अतत शकर ने इन प्रश्नों के लिए समय लेकर वहाँ से विदाइ ली और माग म एक मृतक राजा के शरीर म प्रवेश किया । व समाधि द्वारा परकाया प्रवेश म सिद्धहस्त थे ।

राजा के शरीर म प्रवेश कर काम मम्बधी अनुभवा को प्राप्त कर पुन उमन अपने समाधिस्थ शरीर म प्रवेश कर मण्डन मिश्र के घर मे आ उभयभारती क प्रश्ना के उत्तर देकर शास्त्राय मे विजय प्राप्त की । शास्त्राय मे पराजित मण्डन मिश्र न शकर क शिष्यत्व को ग्रहण किया और उसने गुरेश्वराचार्य क नाम स ख्याति प्राप्त की । मण्डन मिश्र की पत्नी विदुषी उभयभारती की विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित शकर न दक्षिण के मठ म उसकी प्रतिमा जपन हाथा से स्थापित की, जो अब तक भी वहाँ विद्यमान है ।

मण्डन मिश्र को पराजित करने के उपरान्त हिन्दू धर्म की पताका को उमन नालंदा राजगृह, तक्षशिला, काश्मीर आदि स्थानों पर भी फहराने म सफलता प्राप्त की । इन स्थानों म विभिन्न मतवादा क पण्डितों का अपनी तक शक्ति स पराजित कर अनेकानेक प्राचीन मंदिरों का उद्धार करत हुए उन्हान वहाँ वर्षों स बंद किए गए मंदिरों के बपाट खुलवाए और मंदिरों म पुन वैदिक उपासना-पद्धति को प्रचलित कराया । फलत इन क्षेत्रों म महायान, हीनयान वगयान जादि के विद्वानों न भी शकर की धार का स्वीकार किया । हिमालय की गार्द म स्थित बदरीविशाल मंदिर की पुन प्रतिष्ठा कर बदरनाथ म शिवानथ को स्थापना कर उत्तराखण्ड म वैदिक धर्म की कीर्तिपताका फहराने म सफलता प्राप्त की । भारत भूमि म चार मठा की स्थापना कर वहाँ रूढ़िवाले विद्वानों को उन क्षेत्रों म वैदिक हिन्दू धर्म क प्रचार का दायित्व सौंपकर शकर को एक जूब सन्ताप मिला । कालान्तर म उमरी कीर्ति पताका अगर पार क द्वीपों तक भी जा पहुची । प्रमाणस्वरूप कम्बाडिया क शामक राजा चन्द्र वमन व नौवी शती म वहाँ घोषित किया था कि उस जाचाय शहर न वैदिक धर्म की दीक्षा दी थी ।

आचार्य शकर द्वारा प्रतिपादित वदान्त ज्ञान द्रष्टा का सत जोर मतार को सिध्दा मान कर चरना है ।



शकर न मा की अन्तिम त्रिया करन का निश्चय किया, जिसे वहाँ उपस्थित पण्डिता जीर तथाकथित विद्वाना न पसन्द न किया। उनका अनुमार सयासी किमी की अन्तिम त्रिया नहीं किया करता। शकर यह जानत था, पर उहान मा को जो वचन दिया था, उस वह मयामी के कत्तव्य से भी ऊचा समझत थे। इसलिए उन्हान जब अपन निश्चय की घोषणा की तो गाँव के तथाकथित धम ध्वजिया न उनका वहिष्कार करन हुए किमी भी प्रकार की महायता देने स मना कर दिया। धम की आड में अधम के ठेकेदारो की चिन्ता न कर शकर न अकेले मा का शव अपनी पीठ पर उठाया जीर घर व पीछे के आगन म उमकी चिन्ता बनार्ई। आम पाम पडी नकडिया एकत्रित कर उसन चिन्ता को जाग दी। पत्थर तिल ग्राम यामिया के वताव की चिन्ता न कर मयामी माँ का अन्तिम मस्कार कर आश्रम म लौट आया।

धम के क्षेत्र म अपक्षित काय करने के उपरान्त माँ के प्रति अपने वचन को निभान के बाद शकर को लगा कि अब उमके कत्तव्य की पूर्ति होन वाली है। श्वर ने उसे जिस काय व लिए भेजा था, वह सम्पन्न हो चुका है। यह मानकर वह हिमानय की पुण्यस्थानी म जा पहुँचे और वहाँ एक गुदर गुफा म जाकर अन्तिम समाधि ली, जहाँ मे वह बाहर कभी नहीं आए।

एक अय दत्तनया के अनुमार शकर के विराधिया न उट किमी घाट पदाय म विप दे दिया था, जिसमे यह निरन्तर अम्बन्ध रहने लग। अन्तत एक दिन उहान चिर समाधि लेकर २० वय की युवायस्था म ही म ममार स प्रयाग करन व निश्चय का वायाचिन कर दिया।

निगट्ट गकर बटुन छोटी आयु म हिन्द धम की कीर्ति-मताका पहरान व उपरान्त म ममार म चने गय पर एतन अल्प-जान म उहाने जा महत्स्यपूण काय किया, उमको याम अय विभूति मी गाल म भी पूरा नहीं कर गनता थी।

## गोस्वामी तुलसीदास

रामो राजमणि सदाविजयते रामरमेश भजे ।  
रामेणाभिहृता निशाचर चमू रामाय तस्मै नम ॥  
रामातनास्तिपरायण परतर रामस्य दासोऽस्म्यहम् ।  
रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम ! माम पालय ॥

“श्री राम राजाओं में परम श्रेष्ठ हैं, मैं श्री राम की उपासना करता हूँ । राक्षसों की सेना का विनाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ । श्री राम से बढकर जगत् में कोई नहीं, मैं श्री राम का दास हूँ । श्री राम में मेरा मन सदा रमा रहूँ । हे श्री राम ! आप मेरा परिपालन कीजिए ।”

मर्यादा पुस्तोत्तम श्री राम के अनन्यभक्त एवं स्वातन्त्र्यसुखाय रघुनाथ-गाथा लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस सदृश काव्यकृति की सृष्टि करके भी अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहा कि ‘कवि न होऊ नहि चतुर कहाऊ ।’ इस निरभिमानी कवि की कविता सागरे भारत में और विश्वभर उत्तर में भारत जो ख्याति अर्जित की, उसी का ही प्रतिफल है कि आज रामचरितमानस कृष्ण के ज्ञापक से लेकर राज्य दरबार तक एक समान आदर के साथ गाया और पढ़ा जाता है । उसकी चौपाइयाँ जहाँ भारत के गावों की चौपाला में सुनने को मिलती हैं वही इस ग्रन्थ की चर्चा विद्वानों का प्रिय विषय भी है । जहाँ अपठ और निपट गँव र लोग इस उद्धृत करते हैं वही विश्वविद्यालयों और विद्वद् मंडली में भी इस पर चर्चा और शोध भी हो रहा है । भारतीय सस्कृति जो हिन्दू

संस्कृति का ही अपर नाम है, के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास लोक जीवन के व्यवहारिक पक्ष के उदघाटक कविवर रहीम-खान खाना और व्रज भारती के अमर गायक कविवर सूर के समकालीन थे। जहाँ सूर न व्रज की अमराइयों में यमुना के कछार पर भगवान् कृष्ण की लीलाओं का गान कर स्वयं को ध्यमाना, वहाँ कविवर तुलसीदास गोस्वामी जी ने विष्णु के अवतार मर्यादा पुष्पोत्तम श्री राम के सम्पूर्ण चरित को लेकर मानस की सृष्टि कर स्वयं को कृतकृत्य बनाया एवं समकालीन और परवर्ती लेखकों और कवियों का मार्ग प्रशस्त किया।

मध्य काल में आक्रमणकारियों से अनेक वर्षों तक युद्ध करने के उपरान्त भी पराजित होने के कारण हताश निराश, एवं अमिश्रित बने हिन्दू समाज की दुरवस्था को देख कर गोस्वामी जी ने उनके समक्ष आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के महामानव आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र भी राम का चरितगान तत्कालीन लोक भाषा अवधी में किया। संस्कृत तो तब विद्वानों के बीच ही समादृत और सीमित होकर रह गई थी, अतः राम चरित का लोक भाषा में जनसाधारण के बीच लाना एक युग की आवश्यकता थी, जिसका निर्वाह गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी मात्र कवि न थे, वे एक उच्च कोटि के विद्वान एवं चिंतक भी थे। वह जानते थे कि उन दिनों विजय के उमाद में मदमत्त विन्ही शासक भारतीय संस्कृति के प्रतीकों और चिह्नों को मिटा कर छत्रस्त कर एवं अपमानित कर पराजित हिन्दू समाज को अपमानित करने में ही स्वयं को गौरवाचित समझने लग थे। विजय के उमाद में उन्हें इतना उमत्त कर दिया था कि कालान्तर में उन विजयाश्रमों में राज्य की छीना झपटी में अपने पिता का बंद करना बस भी उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करना भादया को मार कर स्वयं गद्दी पर बैठना एवं गवकों और दासों का अपने गामकों या स्वामिनों को मार कर स्वयं गामनाम्न हो जाना आदि-आदि बातें दैनिक जीवन का अंग बन कर रह गयी थीं।

इस प्रकार की जमान, अनतिक एवं परम्परा जोर मदाचार के पिण्डों के जहाँ शासकों के जीवन का मुग्न अंग बन गयी थी वहाँ दूरी

आर पराजित मनोवृत्ति से अभिभूत हिंदू समाज म नव-जीवन का संचार कर उसके समक्ष भारतीय-संस्कृति के आदर्शों को नये रूप में उजागर करना बड़ा ही आवश्यक कार्य था। इससे तत्कालीन विदेशी शासकों को भी बताना था कि जहां पिता को बंद कर भाई को मार कर या मेवक द्वारा स्वामी की हत्या कर राज्य करना वे बुरा नहीं मानते, वहां इस देश की क्या परम्पराएँ थी? इस समाज क कितने ऊँचे आदर्श थे! व इन्हें भी पढ़ कर देख लें। वहाँ तो राज्य के लिए पिता को कद कर उस काल कीठड़ी में पानी पीने का प्याला तक न देना और वहाँ पिता क द्वारा दिए गए बचनों को सुनते ही राज्य छोड़ कर १४ वय तक वनों में रहना, वहाँ तो बड़े भाई का मार कर उसके शव का लोणा म प्रदर्शन कर स्वयं सिंहासनासीन होना और कहा १४ वय तक भाई के पादुकाओं-(खड़ाऊ) के समक्ष सिर नवाकर नदी ग्राम म भाई के लीटने तक तपस्वी जीवन व्यतीत करना। वहाँ तो दासों का शासकों का मार कर गद्दी पर बठना और वहाँ हनुमान, सुग्रीव आदि द्वारा आजीवन भवक और मित्र बन कर ही स्वामी के जीवन के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना आदि आदि। इस प्रकार की अनेकानेक विसंगतियों और विभिन्नताओं को समझाने के लिए गोस्वामी जी ने अपन आराध्य भगवान राम के आदर्शमय चरित्र की विशेषताओं को तत्कालिक समाज के समक्ष प्रस्तुत किया।

उस युग के शासकों के लिए उनके समाज म नारी मात्र भाग की वस्तु थी। इसके विपरीत गोस्वामी जी न मा सीता का जो तप पूत उज्ज्वल चरित्र प्रस्तुत किया और राम ने यज्ञ के समय म उनकी स्वर्ण भूर्ति को वहाँ प्रतिष्ठित किया, उससे उनकी स्त्री क प्रति जो आदर्श और सम्मानित दृष्टि थी, उनके प्रस्तुत करने का एक विशिष्ट उद्देश्य था, जिसे बनी सफलता के माय प्रस्तुत किया गया। श्री राम की लका पर चढ़ाई सीता प्राप्ति के लिए ता थी ही, परंतु उम चढ़ाई का इतना ही मीमिन उद्देश्य न था। तत्कालीन नारी समाज के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण की प्रस्तुति भी उसका उद्देश्य था। इन विभिन्न तथ्यों म तत्कालीन शासकों को अवगत कराने में तुलसी की लेखनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी तो कहा जावा है कि जबर की तनवार वह काम न कर सकी जा काम







इस भाषागत भेद को समाप्त करने के लिए तुलसीदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण-काव्य की रचना कर राम-कृष्ण की एकरूपता का प्रतिपादन कर अपनी उदारता और समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय देकर तत्कालीन कवियों और लेखकों का माग प्रशस्त किया।

इस प्रकार ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा या छोटा ? है ज्ञानी श्रेष्ठ है या भक्त इस व्यय के विवाद के उत्तर में कवि ने मानस में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत करने के उपरान्त दोनों को ही प्रभु का बालक माना है और कहा है कि ज्ञानी भी प्रभु को प्यारा है पर भक्त क्योंकि प्रभु का आश्रय अधिक लेता है वह छोटे बालक जैसे मातापिता को प्रिय हान है, वह भी प्रभु को उमी तरह प्यारा लगता है।

गहम्य जच्छा है या वैराग्य, इसका उत्तर भी मानस में उपलब्ध है। मानस के साथ साथ तुलसी ने अथर्व भी कहा है कि

जाके प्रिय न राम विदेही ।

तजिए ताहि षोडि वरि सम, जदपि परम सनेही

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण भाई ।

गहम्यो हो या वैरागी, इसका प्रभु भक्त और प्रभु प्रिय हाना परम आवश्यक है। इसके बिना किसी का भी कोई मूल्य नहीं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के बाद समन्वयवादी के प्रतिपादन गोस्वामी तुलसीदास ही हैं, जिन्होंने तत्कालीन हिन्दू मन्त्र की विमर्शिता और विषमताओं में समन्वय की स्थापना कर भारतीय संस्कृति की समन्वय की प्रकृति का विशेष रूप में उजागर किया था।

समन्वय महिम्नुता, उदारता ग्रहणशीलता आदि विशेषताएँ हाता हैं जिनके कारण जनमानस वर्षों तक विश्विया के आश्रमों के बाद भी भारतीय संस्कृति की पतावा विश्व में अनवरत रूप में सहारा रही है।

निगन्दह गोस्वामी जी ने भी राम और कृष्ण से सम्बद्ध लगभग एक दर्जन कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें उनका काव्यशैली और चिन्तन की क्षमता मिलती है तथा भी मानस गरीबी कृति के कारण उन्हें जो ध्याति मिली है, उगना का गुणना नहीं। इन कृतियों के काव्य-रस को देखकर ही तो



## भक्ति और शक्ति के अवतार गुरु गोविन्दसिंह

‘शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते ।’

‘शस्त्र बत स सुरक्षित राष्ट्र मे ही शास्त्र का चिन्तन और मनन किया जा सकता है ।

जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं दुष्टों का विनाश और सज्जनों के उद्धार के लिए सत्सार में अवतार लता हूँ । यह बात श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन के समक्ष उद्घोषित की थी—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।  
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥  
परिध्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।  
धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

इससे मिलती-जुलती बात विचित्र नाटक में गुरु गोविन्दसिंह ने अपने जन्म और उद्देश्य के विषय में स्पष्ट की है —

हम ईश्वर ने धरती पर इसलिये भेजा है कि मैं जहाँ-जहाँ दुष्टों को देखूँ, उन्हें जड़मूल से नष्ट कर दूँ । आप सब लोग इस मनमें भली भाँति समझ लें कि धर्म का प्रचार, सज्जनों का उद्धार तथा समस्त दुष्टों का विनाश ही मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है—

हम इह काज जगत माँ आए ।  
धर्म हेतु गुरुदेव पठाए ।

जहाँ तहाँ तुम धरम विचारो ।  
 दुसट देखियत पकरि पछारो ॥  
 यही काज हम धरा जनमम ।  
 समझ लेऊ सत्र मन मम ।  
 धरम चलावन सत उवारन ।  
 दुसट सबन को मूल उपारन ॥

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिस्थितियों की पुकार के अनुरूप कभी देश में धार्मिक नेतृत्व अवतरित हुआ, तो कभी राजनीतिक नेतृत्व, कभी आर्थिक दुदशा को सँवारन की क्षमता वाला नेतृत्व देश में आया तो कभी सामाजिक नेतृत्व। जहाँ तक गुरुगोविन्द सिंह जी का सम्बन्ध है, उनमें भीरी (शामक) और पीरी (गुरु) का मणिकचन मयोग है। इनके व्यक्तित्व में भक्ति और शक्ति का जदभुत मिश्रण है। यह वशिष्ठ्य अयत्र दुलभ ही नहीं, अपितु अमम्भव है।

उपयुक्त विशेषताओं से विभूषित विभूति गुरुगोविन्द सिंह का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र नगर में गुरु तगबहादुर जी के घर मवत १७६३ को हुआ था। ५-६ वर्ष तक पटना रहने के बाद पिता के साथ आनन्दपुर (पंजाब) जात समय इन्हें दश भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन का सुअवसर मिला। उस समय इनकी आयु छोटी थी, तब भी उन तीर्थों से इन्हें जो सस्कार मिले उन मस्कारों ने इनके व्यक्तित्व निमाण में महत्वपूर्ण भूमिका का निवाह किया।

पटना में ही इनके बाल्यकाल की एक घटना उल्लेखनीय है जिससे प्रतीत होता है कि बाल्यकाल में ही इनमें व्यक्तित्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान, साहस, निर्भीकता आदि का समावेश हो चुका था। घटना के अनुसार पटना के नवाब की मवारी बाजार में जा रही थी। जाग चलने हुए बाजारदार ने इन्हें नवाब को सलाम करने का आदेश दिया। तब गुरुगोविन्द सिंह ने नवाब को सलाम करने का आदेश नहीं किया। अतः अपना साथ चल रहे साधियों को भी सलाम करने में रोक दिया।

यह घटना जहाँ आप में छोटी होन हुए भी इनके भावी जीवन के औरवशाती इतिहास की ओर इगित करने के लिए पर्याप्त है।

आनन्दपुर में रहते हुए बालक गोविन्दसिंह ने अपने पिता गुरु तेगबहादुर जी को हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की जो महत्वपूर्ण प्रेरणा दी थी उसने तो तेगबहादुर जी को आश्चर्य कर दिया था कि उनके बाद दश और धर्म की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लाने की क्षमता इस बालक में विद्यमान है। अब वह निश्चिन्त होकर धर्म के लिए बलिदान हो सकता है। घटना इस प्रकार है

आनन्दपुर में काश्मीर से ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिन्दुओं का जलियाँ गुरु तेगबहादुर के पास आया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के शासक औरंगजेब का प्रतिनिधि शेर अफगान उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहा है। उसका अत्याचारों से पीड़ित हमें आपकी शरण में आया है। यह सुनकर गुरु तेगबहादुर जी को लगा कि इन लोगों की धर्मरक्षा के लिए किसी महान् व्यक्ति को बलिदान देना होगा। गुरु जी जब इस प्रकार के विचारों में मग्न थे उनके समीप बैठे बालक गोविन्दसिंह ने पिता से कहा कि आपसे बड़ा और महान् व्यक्ति कौन होगा जो बलिदान दे। आपको स्वयं ही बलिदान के लिए प्रस्तुत होना होगा। बालक गोविन्द की बात ने गुरु तेगबहादुर जी के मन का छू लिया और उन्होंने स्वयं बलिदान देने का संकल्प करके हुए काश्मीरी पड़िता का कहा कि वे जाकर शेर अफगान को कह दें कि यदि उनके गुरु गुरु तेगबहादुर जी हिन्दू धर्म का छोड़कर मुसलमान बनने को प्रस्तुत होंगे तो वे भी उनके पीछे धर्म परिवर्तन कर लेंगे। फलतः गुरु तेगबहादुर औरंगजेब के पास दिल्ली गये और वहाँ हिन्दू धर्म न छोड़ने के कारण उन्होंने शीश द दिया, पर धर्म न दिया, तभी ताबहता गया था कि "तेगबहादुर हिन्दू की चादर", अर्थात् तेगबहादुर जी ने अपना शीश दकर हिन्दुत्व का बचा लिया। इस प्रकार बालक गोविन्द ने पिता को हिन्दू धर्म पर बलिदान देने की बात कहकर हिन्दुत्व की रक्षा में अपने पिता की बलि चढ़ाने पर शहादत की शुरुआत की।

गुरु तेगबहादुर के अंतिम बलिदान के बाद मात्र ६ वर्ष कवियत्र होकर गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इनमें कुछ लोग इनका ईर्ष्या भी करने लगे। इनके पहाड़ी राजाओं ने ईर्ष्यावश इन्हें मुद्रा के लिए भी तलवार उठे मुद्रा की पानी पनी। इन मुद्रों ने इनके व्यक्तिगत को और

भी निखार दिया। इन युद्धों में इनके युद्धकौशल, राजनीतिक सूझबूझ तथा युद्ध करने वाले अनुयायी योद्धाओं के नेतृत्व की क्षमता का परिचय मिला। निरन्तर अनेक वर्षों के युद्धरत रहने के कारण कुछ योद्धा तंग आकर इनसे हट गए थे, पर अन्ततः वे इनके वापस लौट आये और अवज्ञा के लिए क्षमा मागन को विवश हुए। गुरुजी ने अपने हृदय की विशालता एवं उदारता का परिचय देते हुए इन्हें क्षमा कर दिया।

गुरु गोविंदसिंह मात्र ३ वर्ष तक यमुना के किनारे (हिमाचल प्रदेश) पीटा माहव में रहे। शेष समय उन्होंने आनन्दपुर साहब में ही बिताया।

सन् १७४६ के आसपास के ५-६ वर्ष शान्ति के वर्ष थे। इस समय का उपयोग उन्होंने रामायण, महाभारत, चण्डी-चरित्र, हनुमान जी से सबद्ध रचनाओं के अध्ययन, मनन, चिन्तन में प्रिताया। इसी समय काशी में मस्जिद के अध्ययन के लिए भी उन्होंने कुछ सिंहों को भेजा। हिन्दुत्व की सांस्कृतिक चेतना की प्रतिमूर्ति गुरु गोविंद सिंह ने भक्ति के क्षेत्र में व्याप्त रुढ़ियाँ एवं घाह्य आडम्बरा का खण्डन कर सरलता और स्पष्टता प्रदान की। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और बनत्व के माध्यम से औरगजेब के अत्याचारा के विरोध करने का शौर्य, साहस और अदम्य उत्साह समाज को प्रदान किया। विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचारा के फलस्वरूप निष्प्राण, शौर्यहीन, हतप्रभ गुप्त एवं मुग़ल हिन्दू जाति को अत्याचारों का प्रतिहार करने के लिए नियात्मन पाठ भी पढ़ाया। इसमें उनसे व्यक्तित्व में विद्यमान धर्म-सुधारक एवं राजनीतिक नतत्व की शक्ति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। सत्ताहीन औरगजेबी अत्याचारा में स्थायी रूप से समाज को निश्चिन्त करने के लिए उन्होंने जिस खालसा पथ की स्थापना की। वह भी इतिहास एवं अद्भुत घटना ही है। पराजित प्रताडित एवं निर्बीय बन हिन्दू समाज में जीवन का मंत्र पूरन के लिए उन्होंने एक नये दीवान में हिन्दू समाज में जातीयता और श्रेणीयता की विषय बला का जड़ स उन्मूलन कर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म के लिए समिदान होने वाले पाँच व्यक्तियों को गुरु के समक्ष आने का आह्वान किया। गुरु के सामने उपस्थित होकर अपना मवस्व समिदान करने के लिए आने वाले वीर थे—साहौर का खत्री दयाराम, सिन्धी का जाट धर्मदास, डारका का धोत्री हरमचन्द, विदर का नाम साह्य



चन्द, जगन्नाथ पुरी का कहार हिम्मतराय । गुरु जी ने इन पाँचों वीरा को साथ ले जाकर एक-दूसरे तम्बू में छिपा दिया । उनसे स्थान पर पाँच बरस का मिर काटकर बलिदान दे दिया, जिनकी प्रवाहित रक्त धारा में दीवान में उपस्थित मगत को विश्वास हा गया कि पाँचों वीरा का बलिदान हो गया है । इस घटना के थोड़ी देर बाद पाँचों वीरों की मगत के सामने प्रस्तुत कर गुरु जी ने उन्हें नमन कर सम्मानित किया जो बाद में पञ्चप्यार के नाम से प्रसिद्ध हुए । गुरु जी ने उन्हें गुरुत्व प्रदान किया और उन्हीं के हाथों में अमृत पान कर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की । इन प्रकार एक नये पथ का निर्माण कर उन्होंने मृतप्राय जाति में सजीवनी का संचार किया और उन्हें पञ्चप्रकार (कनक) कडा, कच्छ, कथा, कृपाण और कर्म, धारण करने की जाना स्वर नवीन मना की स्थापना की ।

यह गुरुजी का ही जाजीवाद था कि नये उत्साह से सम्पन्न गालगा मेना ने गुरुजी के समय में और उससे बाद मुगल सना और ब्रिटिश मना के साथ मरुडा मुट करके अपने जीवट का परिचय दिया । इन प्रकार चित्तिया में बाज लहान का गुरुजी का आप्तवान साधन हो पाया ।

ग्राममा पथ की स्थापना ने औरगजेव मरीचे हिन्दू विरोधी मानव को और भी प्रेरित कर दिया । उमान आनन्दपुर का घेरा और गुरुजी को पराजित करना के लिए अनेक मनापतिया को विनाश मना स्वर मना । अन्ध मनु द्वापण के छत्र में गुरुजी के ही पात्रजाते सहज ही नयाय के यती पदोंपणण निरति हिन्दू धर्म छोड़ने की प्रथा अपने की दायाग में चुना जाना स्वाराग स्वर अपने यन्त्री जीव स्थापित की धमपत्रा को और भी प्रेरित कर दिया । अन्ति हजारा दादाया के मान गुरु जी के दो मानपत्रा मुट में ही है । पारा बध्या के बन्धन के मान मुट में ही गुरु जी ने अन्तो पत्नी का वरा का पत्नी पर जा उतर दिया, वह स्थापित के स्वयं पृष्ठा में प्रसिद्ध है—

इन पुत्रा के कारण धार दिने मुक्त धार ।

धार मुट तो क्या हुआ जौबिन कर्म हजार ॥

इस भाग्यद-मन्त्र के अनुसार अन्ति पत्नी और हजारा की विवाह का परिचय ही है गुरुजी का ही अन्ती मगत कर कर

खालसा वीरो को सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान की। इसीलिए गुरु जी को दशमेश पिता भी कहा जाता है।

अनक वर्षों तक युद्धो म रत रहने के उपरान्त गुरु जी ने पंजाब से बाहर दश के दक्षिण क्षेत्र में जाकर रहने का मन बना लिया। दक्षिण भारत की ओर जाने हुए माग में एक स्थान पर उनकी भेंट माधवदास वरागी से हो गई। गुरु जी ने उनकी रीति-नीति और व्यक्तित्व की परख के उपरान्त उन्हें वैराग्य छोड़ पंजाब में हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले मुगलों से लोहा लेने की प्रेरणा दी। गुरुजी ने प्रेरणा प्राप्त कर माधवदास ने वीरवदा वरागी बनकर अनेक वर्षों तक मुगल नना से लोहा लिया और जीवन के आखिरी क्षण तक उनसे लड़कर प्राणोत्सर्ग किये।

उधर जब गुरुजी दक्षिण में जा रहे थे, तो सरहन्द के सूबेदार न दो पठानों ने उनके पीछे भेज दिया, जो समय मिलने पर, उनकी हत्या कर दें। नादेड में वे पठान उनके भक्ता और श्रद्धालुओं में मिल गये और गुरु जी के उपदेशों को श्रवण करने लगे। अचानक एक दिन अवसर पाने पर एक पठान ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। गुरु जी ने बड़ी तत्परता से तलवार चलाकर उसे मार तो दिया, पर छुरे के घाव में उन्हें बहुत दुखन कर दिया। बहुत दिनों बाद जाकर उनका जखम ठीक हो पाया। इन्हीं बीच एक दिन कमान पर चिल्ला चढ़ाने हुए उनके पेट का घाव फिर खुल गया, जो अन्ततः प्राणात्सर्ग सिद्ध हुआ।

अपना अन्त समय निकट देखत हुए गुरु जी ने अपनी शिष्य-मण्डली को संबोधित कर उन्हें उच्च आचरण और मयादापूयक धर्मपातन का सदेश देते हुए विधिपूर्वक गुरु ग्रन्थ साहब को गुरु पद पर आसीन करने हुए कहा कि अकाल पुरुष के आदेश में ही उन्होंने खालसा-पथ की स्थापना की थी। अब सब शिष्यों के लिए यही आदेश है कि वे उनके बाद गुरुग्रन्थ साहब को ही अपना गुरु मानें। गुरु ग्रन्थ को ही गुरु मानना चाहिए क्योंकि इसी में गुरुओं की वाणी विद्यमान है। जो शिष्य प्रभु को मिलना चाहें उन्हें गुरु-वाणी ही मागदशन करनी—

आगिया भइ अकाल की, तभी चलायो पथ ।  
 सब सिक्खन को हुकम है, गुरु मानियो प्रथ ॥  
 गुरु प्रथ जो मानियो, प्रकट गुरा की देह ।  
 जो प्रभु को मिलवो चहै, खोज शबद मे लेह ॥

गुरु जी समझत थे कि इस दश की सस्कृति में व्याप्त असीम शक्ति के फलस्वरूप शिष्यमंडली वहाँ उनमें ईश्वरत्व की स्थापना कर ईश्वर विमुख न हो जाए, इसलिये उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उदघोष किया था कि जो मुझे ईश्वर मानने की बात करेगा, वह नरक का अधिकारी होगा। इसी प्रकार उन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा के लिए खालसा पथ का निर्माण करते हुए उदघोषित किया था कि—

सकल जगत में खालसा गाजे ।  
 जो धरम हिंदू सकल भण्ड भाजे ॥

प्रभु से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रभु! आप जाना दीजिए, मैं सकल जगत में तुम्हारे को मिटा दूँ और गोहत्या के पाप को समारंभ से समाप्त कर सकूँ—

यही देह आग्या तुरक को मिटाऊँ ।  
 गऊ धात कर पाप जग से हटाऊँ ॥

मशेष में कहा जा सकता है कि हिन्दुत्व के शत्रुओं से सघपरत गुरुजी ने शक्ति की आराधना करने हुए भगवती से यही वर मांगा था कि मैं आपसे आशीर्वाद में मैं युद्ध में ही शत्रुओं का महार करने हुए प्राणापण करूँ। भारतीय ममृति एवं हिन्दुत्व की इस श्रेष्ठ एवं उज्ज्वल परम्परा का निवाह करने हुए ही महान प्राणों की बाजी उगाकर मैं भारतीयों की गौरवमयी परम्परा का निवाह करने हुए, अपने पिता अपने पुत्रों और स्वयं का धर्मदान कर भारतीय इतिहास में तीन पीढ़ियों का इतिहास देकर बलिदानिया की परम्परा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इनका महान धर्मदान प्रकाशित होकर तब तक परवर्ती पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा,

जब तक कि चंद्र और दिवाकर ससार में प्रकाशमान रहेंगे ।

शक्तिस्वरूपा भगवती चण्डी व चरणा में अर्पित गुरु जी के निम्न  
कथन के साथ इस बलिदानी विभूति के चरणों में शत-शत नमन—

देह शिवा घर मोही इहै, शुभ कर्मन से कबहुँ न टरौ ।  
न डरौ अरि से जब जाइ लरौ, निश्चय कर अपनी जीत करौ ।  
अरु सिबल हौ अपने मन को, इह लालच हौ गुण तो उच्चरौ ।  
जब आव अडद निदान बने, अत ही रण में तब जूझ भरौ ॥

## महर्षि स्वामी दयानन्द

निवतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवतु ।  
 लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥  
 अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेवा ।  
 'याम्यात पथ प्रविचलति पद न धीरा ॥

'नीतिज्ञान निदा करें या स्तुति, धन प्राप्ति हो या न, जाज मत्यु हो या युगो वाद । इन वाता की चिंता किए बिना धीर पुरुष पाप के माग स कभी विचलित नहीं हुआ करत । जखान धैरशील धीर पुष्प वाय के माग का अवलम्बन करके उसमे कभी नी नहीं हटा करत ।'

'मैं सादर प्रणाम करता हूँ उम महागुरु दयानन्द को जिमकी दिव्य दृष्टि ने भारत की जातम गाया म, सत्य गाया म सत्य और एकता का बीज देखा । जिमकी प्रतिभा न भारतीय जीवन के विविध अंगो को प्रदीप्त कर दिया, जिमका उद्देश्य इन लेश को अविद्या, अकर्मण्यता और प्राचान एति हासिक तत्त्व विषयक अज्ञान स मुक्त कर सत्य और पवित्रता क जागन लोक म लाना था उम गुरु को बारम्बार मरा प्रणाम है । कबिवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर क इन गल्प म ऋषि दयानन्द का भावाजलि अर्पित करत हुए उनक गुरुतर काय की ओर आत्मविस्मयन हिन्दू मनाज का ध्यान आर्पित किया था ।

ऋषिवर स्वामी दयानन्द ने पराधीन भारत मे पाश्चात्य भौतिकवादी मभ्यता का आधी म हिन्दू मनाज का परिचाण करन के लिए तथा अनका

नेक अधविश्वासा और धार्मिक रूढियों से ग्रस्त समाज की वैदिक कम-योग का पाठ पढा कर पुनर्जीवन दान देकर सत्य धर्म की स्थापना का महत्त्वपूर्ण कार्य कर दिया था। विदेशी दासता के दिनों में हमारा समाज धार्मिक कूपमडूनता के गत म फस कर रह गया था। धर्म के नाम पर अनेकानेक आडम्बरा और अध रूढियों ने इसकी मत्त प्रवाहमग्न गति एवं निरंतरता की धारा को अवरुद्ध कर दिया था। स्वाय-परायण तथा सकीणता के ध्वज वाहक कतिपय मठाधीशों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को ही जब बदल डाला था, फलतः कभी विश्व का अगुआ हिन्दू समाज अपनी अस्मिता का ही भूलने लगा था। आत्मविस्मृति के बगार पर पहुँचे हिन्दू समाज की अस्मिता की रक्षा करने और रूढियों और आडम्बरों के घटाटोप से समाज को उबारने का दुस्तर कार्य किया महर्षि दयानन्द मरस्वती ने। इन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा हाथ में लेकर सम्पूर्ण देश में फल ज्ञान के तिमिर का छिन भिन्न करने में जो सफलता प्राप्त की, उस सघष जोर सफ़रता का इतिहास स्वर्णाक्षरी में अंकित रहा।

हिन्दुत्व के आधार-स्तम्भ महर्षि दयानन्द का जन्म पश्चिमी भारत के तलानीन सौराष्ट्र की भौर्वी रियासत के टकारा नामक गाँव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में सन् १८२४ ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री जम्बा-शंकर भौर्वी राज्य के एक सम्मानित पदाधिकारी थे। स्वामी जी की शिक्षा बंदारम्भ सम्भार के साथ पाँच वर्ष की आयु में ही शुरू हो गई थी। यत्नोन्वीत सस्वार के उपरांत इन्होंने विधिवत् शिक्षा ग्रहण करत हुए वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन शुरू कर दिया। बुढ़ाप्रबुद्धि होने के कारण और पारिवारिक मस्वारों के कारण यह बहुत कम समय में ही वेदशास्त्रों में निष्णात हो गए। एक जिज्ञासु विचारक के नाते इनकी ध्याति चारों ओर फलन लगी।

अध्ययन, चिन्तन, मनन के महत्त्वपूर्ण कार्य में निमग्न स्वामी दयानन्द, के जीवन में जो कि उस समय मूलाशंकर के नाम से जान जाते थे, इस समय एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी, जिसने आगे चलकर इनकी जीवन धारा को एक नया और महत्त्वपूर्ण मोड़ दे दिया। पारिवारिक परम्परा के

अनुसार शिवरात्रि की रात्रि को शिव की पूजा के समय गणेश-ब्राह्मण मूपक ने जब शिवलिंग पर चढायी गई पूजा-सामग्री के साथ खिलवाड किया, तो उससे उत्तेजित होकर इन्होंने शिव के पार्ष्व चिह्न को छोड शिव के सत्य सनातन रूप की खोज का भाग अपनाने का मकल्प कर डाला । इस घटना ने उहे साकार की उपासना के भाग से हटाकर ईश्वर के तिगुण, निराकार रूप की आराधना की ओर अग्रसर किया । इनके इस दृढ मकल्प के आगे न तो परिवारजनों की ही कोई बात चल सकी और न ही कोई अन्य विधि विधान । फलतः मूल शंकर भगवान शंकर के मूल स्वरूप का समर्थन के लिए अपने गाव से बाहर निकल कर मत्स्यान्वेषी बनकर शिव के सत्य स्वरूप की खोज के लिए टकारा से बाहर आ गया । इसमें परिवार के लोगो ने उह विवाह के बंधन में बाधने का प्रयास कर उह अपन पास रखने का यत्न भी किया था, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था । प्रभु मूल शंकर से बोड महत्त्वपूर्ण काय की अपेक्षा कर रहे थे, प्रभु प्रेरणा से मूल शंकर वहा से बाहर आए । पिता न एकाध बार इहे घर ल जाने का प्रयत्न भी किया, परन्तु उसमें उह मफलता न मिली, क्याकि परमपिता परमेश्वर को उनमें जो काम लना था वह बहुत जसीम था, उनमें व्यक्ति की बजाय समष्टि का सुख और कल्याण निहित था, वह भला मूलशंकर को परिवार के सीमित और सबीण घेरे में कैस रहने देत ?

मूलशंकर ने टकारा छोडने के पश्चात गेरूए बस्त्र धारण कर मत्स्य की खोज में एक उपयुक्त भागदशक गुरु की तलाश में यत्र-तत्र भ्रमण जारी रखा । अतत वह भ्रमण करते हुए नमदा नदी के तट पर अवन्ति चाणोद बल्याणी नामक स्थान पर परमहंस परमानन्द के जात्रम में जा पहुँचे । वही बदान्तशास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत दण्ड स्वामी पूर्णानन्द जी के हाथा विधिवत सन्यास ग्रहण किया । सन्यास ग्रहण के साथ ही मूलशंकर दयानन्द बन और ब्रह्मचर्य आश्रम में भीचे सन्यास आश्रम में जा पहुँचे ।

सन्यासी बनने के बाद एक स्थान पर डेरा लगाने की अपेक्षा इन्होंने विध्य पर्वतमाला को पार कर उत्तर भारत में हिमालय की ओर जाना उचित समझा । यहाँ तक इस क्षेत्र में रहकर जपन पान, चिन्तन मनन

को विस्तृत रूप दकर और योगाभ्यास आदि में निष्णात होकर अपा  
 भ्रमण के कार्यक्रम को जारी रखा। इसी बीच कठोर भावना, योगाभ्यास  
 आदि से उनका शरीर बड़ा समान सुदृढ़ हो चुका था। स्वामी जी का  
 विश्वास था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। इस  
 भावना से प्रेरित होकर वह जहाँ शरीर का सुदृढ़ आधार दे रहे थे, वहीं  
 वह व्याकरण, दर्शन आदि के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन भी जारी रखे हुए  
 थे, परन्तु अभी तक सवगुण सम्पन्नता को छाँज में भी सलाम थे। वहाँ तक  
 भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने हुए वह श्रीकृष्ण की जन्मस्थली  
 मथुरा नगरी में आये। यहाँ उन्हें स्वामी विरजानन्द मरीछा भक्तोमुखी  
 प्रतिभा का धनी एक गुरु मिल गया। सत्य तो यह है कि गुरु को योग्य शिष्य  
 की तलाश थी तो शिष्य का भी योग्यतम गुरु की। गुरु शिष्य के इस मगम  
 ने दोनों की इच्छाओं को मूलरूप दिया। स्वामी विरजानन्द को के अद्वितीय  
 विद्वान् थे, उन्होंने वेद मन्त्रों को नव्य दृष्टि में देखा था और नई व्यवस्था  
 प्रदान की थी। स्वामी दयानन्द भी ऐसे गुरु की खोज में थे, जो उन्हें  
 परम्परागत भाषा में पढ़े हुए नई दृष्टि दे सके। दोनों का मिलन इतिहास  
 की अप्रतिम घटना बना और गुरु विरजानन्द भी स्वामी दयानन्द को पाकर  
 अति सन्तुष्ट हुए। गुरु की सन्तुष्टि के फलस्वरूप दयानन्द जी ने पूरी  
 तममता से अध्ययन और मनन में मन लगाया। गुरु विरजानन्द ने शिक्षा  
 प्राप्त करने के उपरान्त स्वामी दयानन्द ने गुरुदक्षिणा देनी चाही, तो गुरु ने  
 कहा कि मात्र आधा निलो लौंग देकर ही मुक्त नहीं हो सकते। गुरु जी का  
 कहना था कि उनका भोज्य शिष्य दयानन्द प्रतिभा ने कि वह किन्तु व्य-  
 विमूढ़ हिन्दू जाति के उद्धार के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन उलग ररगा।  
 गुरु जी के इन विचारों का मूल रूप देने के लिए स्वामी जी ने अपना के  
 आवत में आवद हिन्दू जाति के उद्धार का दृढ़ मन्त्र लेकर गुरु की इच्छा  
 की पूर्ति की और वैदिक धर्म की पतारण सम्पूर्ण देण में फहराने का दृढ़  
 यत्न लेकर वहाँ से विदा ली।

१८६७ ई० में महाकुम्भ के अवसर पर स्वामी दयानन्द ने हरिद्वार  
 में 'पापण्ड्य शिष्यनी पतारण' फहराने वाले दृढ़ मन्त्र को वापान्वित  
 किया। पापण्ड्य के विरुद्ध पहला मन्त्राद कर उन्होंने अघ विरामा,



सृष्टिमा एव युग्मस्वराग का दूर करन के लिए आयजना का आह्वान किया। फलतः हजारों की सख्या में हिन्दू जाति के आयजन उनके व्यक्तित्व और विद्वत्ता में आकर्षित होकर उनके विचारा के अनुयायी बनने लगे। हरिद्वार जैसे पावन तीर्थ में जा मिलमला चला, जा परम्परा बनी वह आज तक भी अनवरत गति में बनी हुई है। निःसन्देह स्वामी जी का पार्थिव शरीर आज हमारे बीच नहीं है ता भी उनके द्वारा प्रदत्त विचारधारा जन्तु मल्लिका सरिता की भाँति निरन्तर प्रवहमान है जा यावत् चन्द्र दिवाकरौ भारतीय जनमानस का प्रेरणा प्रदान करती रहगी।

हरिद्वार से साठकर स्वामी जी न दश के विभिन्न तीर्थों पर और अयाय छोटे-बड़े नगरों का भ्रमण करन हुए धर्म-ध्वजिया का ललकारा आदि गुण शकराचार्य की भाँति दश के योन-कान में पहुँचकर उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम में मत्स्य सनातन वैदिक धर्म के मूल सिद्धांता का प्रचार और प्रसार किया।

स्वामी दयानन्दयद्यपि स्मृत के प्रकाश विद्वान थे, तो भी अपनी वात को जन माधारण तक पहुँचाने के लिए उन्होंने हिन्दी को ही माध्यम चुना। इस प्रकार उन्होंने आजादी मिलने से जनक वर्ष पूर्व ही हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी पर अपनी वात अधिक से अधिक छाया तक पहुँचाने के लिए वह हिन्दी का ही उचित समर्थक थे, इसी तरह एक अहिन्दी भाषी स्मृत के प्रकाशक पण्डित न अपनी उदारता का प्रदर्शन कर दश और समाज के हित में हिन्दी को ही महत्ता प्रदान कर भावा पीढी का माग प्रशस्त किया। उनकी कृति सत्यायप्रकाश एव अन्य अनक रचनाएँ हिन्दी में ही लिखी गईं जोर आय जनो का उन्होंने हिन्दी पढ़ने लिखने और व्यवहार में लाने का प्रेरणा दी।

स्वामी जी के शास्त्रार्थ से जहाँ श्रद्धालु प्रभावित होत थे, वहाँ इत्यालोओ की भी कोई कमी न थी। समाज में प्रचलित बहुदोषासना, मूर्तिपूजा जनक देव-वाद के विरुद्ध स्वामी जी ने अपन अकाठय तर्कों द्वारा जहाँ सहस्रा लोको को प्रभावित किया, वहाँ उनके विरोधियों की सख्या में भी वृद्धि होती गई। इस विशाल देश के विशाल समाज में ऐसा होना

अस्वाभाविक भी न था। वर्षों से प्रचलित उपासना-पद्धति को एक साथ छोड़ना अथवा तक पूण कतिपय शास्त्रार्थों के कारण उसमें एक साथ विमुख होना काइ सहज बात भी नहीं थी। वैसे भी हिन्दू समाज में ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की उपासना अनादि काल से चली आ रही थी।

जन-साधारण सगुणोपासना में ही आत्म-प्राण छोजता था, तो ज्ञानी और विचारक निर्गुण रूप के चिन्तन में आनन्दित होता था। अस्तु, स्वामी जी ने निर्गुण, निराकार ब्रह्म की उपासना की जमकर वकानत की और उस वैदिक मर्यादानुकूल बताया। इससे सहस्रां हिन्दू धार्मिक और उपासना सम्बन्धी रुढ़ि पर पुनर्विचार के लिए तो तैयार हो ही गये।

स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोध, अस्पृश्यता निवारण के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए और वण-व्यवस्था का जन्म से न मानकर कम से ही मानने की प्रेरणा दी। इन कुप्रथाओं के कारण हिन्दू-समाज का सम्पूर्ण क्षेत्र चरमरा रहा था। इस ओर कार्य कर और अपने अनुयायियों को इसकी प्रेरणा देकर उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दू समाज के कायाकल्प का गुरतार कार्य अपने ऊपर लिया। इसने साथ-साथ उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में गये लक्षावधि हिन्दुओं को वापिस लाने के लिए पुनरावनत (शुद्धि) की ओर भी समाज का ध्यान आकृष्ट किया। इससे हिन्दू समाज को एक नई दिशा और दृष्टि मिली, अथवा इससे पूर्व तो यह स्थिति थी कि जो भी व्यक्ति हिन्दू समाज से एक दार गया वह वापिस लौट ही नहीं सकता था। तथाकथित धर्म-ध्वजी एक दार भूल में भी अग्रथ गये हिन्दू को वापिस लेने को तैयार न थे। आगे चलकर इस नई दृष्टि को कट्टर सनातनी हिन्दुओं ने भी सहज स्वीकार किया। फलतः धर्म परिवर्तन पर किसी सीमा तक अकुश लग गया।

स्वामी जी ने मित्रो शत्रुओं की परवाह किए बिना अपने गुरु स्वामी विरजानन्द को दिये कवन पर चलत हुए हिन्दू धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों की रुढ़ियों पर भी जमकर प्रहार किया। वह निदान-स्तुति से न डरते थे। उनके सामने सम्भवतः भक्तु हरि का यह श्लोक रहा होगा—

निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवतु ।  
 लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टम ॥  
 अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा ।  
 'याध्यात पय प्रविचलति पद न धीरा' ॥

नीतिवान् निन्दा करें या स्तुति, धन आये या चला जाय । मृत्यु आज हो या सदिया बाद, 'याय और मृत्यु के भाग पर चलने वाले धीर पुरुष कभी रुका नहीं करत ।

ई० १८७५ मे स्वामी जी ने अपने विचारा को मूर्त रूप देने और भविष्य मे उनके प्रचार प्रसार हेतु आयसमाज की स्थापना की । आम चलकर १८७७ मे पंजाब मे लाहौर आयसमाज की स्थापना की और आय समाज के दस नियम बनाये । उन्ही की प्रेरणा से १८७७-८३ तक देश मे अनेकानेक उपासना मन्दिरों की स्थापना की गई । इस काय से देश भर मे विशेषत उत्तर भारत मे, हिंदू धर्म और समाज-सुधार के कार्यों को खूब बल मिला ।

इनके इस अदभुत और अद्वितीय काय की देखकर ही तो अरविन्द घोष ने कहा था कि स्वामी जी परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि के एक अद्वितीय योद्धा थे । मनुष्य और मानवीय संस्थाओं के संस्कारक और अदभुत शिल्पी थे ।

स्वामी जी की ख्याति से प्रभावित होकर १८८३ मे मारवाड नरेश ने उन्हें अपने यहां निमंत्रित किया था । वहां जोधपुर मे उन्होंने अपने उपदेशों से सहस्रावधि लोगों को प्रभावित कर आय-मर्यादा पर चलने की प्रेरणा दी । यहां रहते हुए वे विरोधिया व पंडित-शत्रु का शिकार । हुए ।

यहां उन्हें दूध मे विष दिया गया । जोधपुर से अस्वस्थ हालत मे वे अजमेर आए । जहां ३० अक्टूबर १८८३ को उन्होंने महातिर्वाण लिया ।

कहा जाता है कि उन्होंने विष देने वाले रसोइयों को पैसे देकर वहां से भाग जाने का आदेश दिया । ईश्वर इच्छा को नतमस्तक स्वीकार कर उन्होंने योगादि से भी स्वयं का उपचार किया, पर विष अपना काम

बहुत पहले कर चुका था फलतः उनकी जीवनलीला समाप्त हो गई ।

स्वामी जी ने अपने जीवनकाल में स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश का जो उत्थोप किया था, कालांतर में वही उद्घोष 'स्वराज्य' के नार का प्रेरक बना । आज वे स्वयं नहीं हैं, पर आय-समाज के रूप में उनकी कीर्ति-पताका सबत्र फहरा रही है और स्वामी श्रद्धानन्द गुरुदत्त आदि उनके प्रिय शिष्यों की जीवन गाथाएँ हिन्दुत्व का प्रेरणा देने और हिन्दुत्व के आधार को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा रही हैं । 'कीर्तियस्य स जीवति' ।

## भारतीयता के सजग प्रहरी स्वामी विवेकानन्द

उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यवरान्निबोधत

'उठो' जागो और वरण्य (वरणयोग्य) वस्तुओं का वरण करत हुए सगार मे जाग बढ़ो ।'

कविवर रवीन्द्र क कथनानुसार "यदि कोई भारत को समझना चाहता है, तो उस विवेकानन्द को पढना चाहिए ।" महर्षि जरविन्दने कहा था कि "पश्चिमी जगत् मे विवेकानन्द को जा सफलता मिली, वह इम बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को नही जगा है, वरन वह विश्व विजय करके दम लेगा ।'

उपर्युक्त सदगुणो और विशेषताओ से समन्वित चरित्र के धनी ये स्वामी विवेकानन्द, जिहोने भारत के पराधीनता के काल मे भी अमेरिका और यूरोप के कई दशा मे हिन्दुत्व दशन एव आत्मा की पताका पहरान हुए वहाँ के धर्म-श्वजियो को बताया कि "धर्म-हीन सभ्यता निरी पशुता का उज्ज्वल रूप है तथा उसका विनाश उसी तरह अवश्यम्भावी है जैसे अतीत के अनेक साम्राज्य विनष्ट हुए हैं ।

आध्यात्मिकता को अनादत करके यूरोप उस ज्वालामुखी के मुख पर बैठ गया है, जो किमी भी क्षण विस्फाट कर सकता है । उहाने भगवान मनु के इस कथन को सायक कर दिया जिसमे उन्होंने कहा था कि इस देश (भारत) मे उत्पन्न विद्वान से ससार-भर के मानव अपने-अपने चरित्रों की

शिक्षा ग्रहण करेगा। अर्थात् भारतीय विद्वान् और मनीषी ही मसाले भर म जाकर चिन्तन और मनन द्वारा निज ज्ञान गंगा से विश्व के जनमानस को आप्लावित करेंगे। पराधीन भारत के इस साधु ने विश्व में जाकर यही वाक्य कर कें भारत और हिंदू जाति का गौरव बढ़ाया—

एतद्देशप्रसूतस्य<sup>१</sup> सकाशादग्रजन्मत ।

स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सब मानवा ॥

तत्कालीन भारतीयों में राष्ट्रीयता का शब्दनाद फूकत हुए उन्होंने कहा था कि “आगे भी पचास वर्षों तक तुम लोग एकमात्र स्वर्गादिपि गरीयसी जननी जन्मभूमि की आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं का भूल जाने में भी कोई हानि नहीं है। दूसरे देवगण मो गह ह, इस समय तुम्हारा देवता है राष्ट्र।”

१२ जनवरी १८६३ को कलकत्ता के एक सभ्रात परिवार में उत्पन्न नटगट नरेन्द्र, स्नातक होने के बाद जय अनेक बंगाली युवाओं की तरह नास्तिक बन गये पर रामकृष्ण परमहंस जन्म सिद्ध गुरु की छत्र छाया में आन ही उनका वायावल्प हो गया और कई वर्षों तक उनके चरणों में बैठने पर उनकी कृपा के फलस्वरूप विवेकानन्द उनकर उन्होंने देश विदेश में जाकर जो प्रचार किया उसी के फलस्वरूप उनकी कीर्ति-पनाका सबत्र फहराने लगी। १८६६-७ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद इन्होंने कलकत्ता छोड़कर विराट नगर के आश्रम में रहना शुरू किया। वहाँ कई वर्ष अध्ययन, चिन्तन, मनन और तपस्या के उपरांत उन्होंने पहल देव भ्रमण का निश्चय लिया। इस समय इनके समक्ष तीन प्रमुख लक्ष्य थे—

- १ बुद्धिवादी समाज में धर्म के बारे में फकी अंधका का दूर करन के क निर्धम की तर्कमगन व्याख्या प्रस्तुत करना।
- २ यूरोपीय प्रभाव के कारण हिंदू धर्म में प्रति और हिंदू इतिहास के प्रति अनास्था रखन जाने हिंदुओं को जाग्यावान बनाना।
- ३ भारतीयों को आम-गौरव की भावना से प्रेरित करना एवं उन्हें भारतीय-मस्ति, इतिहास और आध्यात्मिकता तथा परम्परा का

योग्य अधिकारी बनाना ।

स्वामी विवेकानन्द ने ३६ वष की अल्पायु में ही इस गुरतर काय को पूरा कर दिखाया । स्वामी जी के धार्यों को दखते हुए कविवर रामधारी सिंह 'दिनकर' ने कहा है कि 'अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, वह विवेकानन्द के मुख से कहा गया । अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था, उसका स्पष्ट संकेत विवेकानन्द ने दिया । विवेकानन्द वह सतु है, जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करत हैं । विवेकानन्द वह समुद्र है, जिनमें धर्म, राजनीति और राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान, सब-के-सब समाहित होने हैं ।'

इस प्रकार अभावग्रस्त भारतीय जीवन के लिए विदेशो से एक सौदा करन का सुझाव भारतीय जनता को देते हुए उन्होंने कहा था कि "पश्चिम वालो से हम एक सौदा करना है । धर्म और आध्यात्मिकता के स्तर की चीजें हम उह देणे और बदले में भौतिक साधनो का दान हम सहर्ष स्वीकार करेंगे ।"

स्वामी विवेकानन्द जी के इस भ्रमण, उपदेशो-व्याख्याना का एक ही लक्ष्य था—भारत की प्राचीन-संस्कृति को, प्राचीन धर्म को भारत की जनता और विदेशो के सम्मुख स्पष्ट करना । यह काय उन्होंने अपनी महिमामयी वाणी द्वारा किया । स्वामी जी की वाणी में अमृत भोज था । जिसे एक बार उनकी वाणी को सुनने का अवसर मिला, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके कानो में अमृत रस का सिंचन हो रहा है । वाणी के साथ-साथ उनका व्यक्तित्व भी महान था । उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और स्वस्थ शरीर ने न केवल भारतीय, अपितु अनेक विदेशियो ने भी महान प्रेरणा ली और उनके व्यक्तित्व में सत्य के दशन किए, ईश्वर के अश का अनुभव किया । यही कारण था कि वे जहाँ भी गए और उहाने भारत के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा उसे असंख्य लोगो ने वेद-वचना की तरह श्रद्धापूर्वक आत्मसात् किया ।

विवेकानन्द जी के अनेक भाषण हैं, जो उहोंने भारत के विभिन्न कोने में दिए और विदेशो में दिए । उन भाषणो का अध्ययन एवं उनके

विचारो का मनन करने में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वह विशुद्ध भारतीयता के उपासक थे। आज के दूषित और स्वायत्त राजनीतिक वातावरण ने हमारे चित्त को इतना मलिन कर दिया है कि हम सत्य का समझते हुए, उसे अनुभव करते हुए भी सत्य करने में सकोच करते हैं। हम भारतीयता के प्रति आस्थावान होत हुए भी, राष्ट्रीय बनने की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बनने का लोभ सवरण नहीं कर सकते। हमें इन बातों की चिन्ता होती है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में हमारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप में किसी प्रकार का सन्देह न किया जाय। अतएव हम भारतीयता का निवचन, भारतीय सस्कृति की व्याख्या करते हुए भी उन सभी अविच्छिन्न तत्वों को जानबूझ कर इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारा अन्तर्राष्ट्रीय रूप सन्देह का विषय न बने।

स्पष्ट रूप में मुझे यह कहना है कि विवेकानन्द जी ने जिस सत्य की अनुभूति की थी, उसे निःसकोच पूरे साहम के साथ, पूरा आस्था के साथ व्यक्त किया है। उनकी दृष्टि में भारतीयता, हिन्दुत्व में भिन्न नहीं थी। हिन्दुत्व के बिना भारतीयता की सम्भवतः कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय सस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन-पद्धति, भारतीय चिन्तन, भारतीय विचारधारा, ये सभी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, तो हममें कोई ऐसी पद्धति या कोई ऐसा चिन्तन नहीं है, जिसे हिन्दुत्व से पृथक् करके समझाया जा सके। विवेकानन्द जी के प्रवचनों से, वेदान्त की व्याख्या से, देश एवं विदेश में दिए गए भाषणों में सबत्र यही बात स्पष्ट होती है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों के साथ धर्म की सामान्य एवं आधारभूत व्याख्या करते हुए यह मित्र किया है कि भारतवर्ष में अनन्तकाल से चली आती वही जो एक शाश्वत जीवन पद्धति है जिसे आज हम भारतीय तो कह देते हैं, लेकिन हिन्दू जीवन-पद्धति कहने में कुछ सकोच करते हैं, यही वस्तुतः भारतीयता का शुद्ध रूप है। आज से ४४-४५ वर्ष पूर्व जब अभी हमारे देश में स्वतंत्रता का मध्यम चल रहा था। जब इस देश पर शासन करने वाला ने देश की बहुमहत्या के धर्म और सस्कृति को उपेक्षित करने के लिए मुस्लिम और गैर-मुस्लिम शब्दों का प्रचलन किया था। तत्कालीन



अंग्रेजी शासक साम्प्रदायिकता का नाम पर इसलिए इस देश के विभाजन की नीति से काम चला रहे थे, जिससे वे यह सिद्ध कर सकें इस देश में अनेक सम्प्रदाय एवं अमख्य जातियाँ हैं, इसलिए किसी भी सम्प्रदाय एवं जाति का इस पर जाधिपत्य नहीं है। वही सम्प्रदाय शब्द आज तक भी हमारा राजनीति में हमारे व्यवहार में भ्रान्ति का विषय बना हुआ है। विदेशी शासकों द्वारा प्रचारित साम्प्रदायिकता का यह शब्द आज भी हमारे नेताओं को यह समझन का अवसर नहीं दे रहा है कि यदि भारत में हिन्दू एक सम्प्रदाय है तो फिर भारत क्या है, और भारतीयता का वास्तविक स्वरूप क्या है, और भारत का राष्ट्र रूप की कल्पना क्या है? साथ ही यह है कि हिन्दू कोई सम्प्रदाय या वर्ग नहीं है, अपितु इस देश में निवास करने वाले सभी लोगों का नाम हिन्दू है। हिन्दू शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है। इसे सम्प्रदाय या जाति विषय के लिए मकील अथवा प्रयोग करना अपनी अल्पज्ञता का परिचय देना है। हिन्दू तो भौतिक नाम है, जो इस देश के वासियों के लिए प्रयुक्त होता रहा है।

हिन्दू एवं हिन्दुत्व के गौरव को लेकर स्वामी जी ने भी एक म्यान पर कहा है कि इस देश में मन्त्र महान और तजस्वी मेधा-सम्पन्न पुष्पा का जन्म हुआ, जिनके हृदय में सत्य और सत्य के प्रति प्रबल अनुग्रह था, जिसके अंतःकरण में अपने देश के लिए और मन्त्र वद्वार ईश्वर तथा अपने धर्म के लिए अगाध प्रेम था—अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पूज्या की इस महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति को सम्भाल करके रखें—हिन्दु नाम एसी प्रत्येक वस्तु का दायक रहा, जो महिमामय और आध्यात्मिक है। यदि आज 'हिन्दू धर्म' को कोई बुरा अर्थ दे, तो उसकी परवाह मत करो। आज, अपने आचरण द्वारा यह दिग्गज का तयार हो जाना कि समस्त मन्त्र की कोढ़ भी भाषा इससे ऊँची, 'मन्त्र महान्' शब्द का आविष्कार कर सकें। पर जीवन की यह नीति रहा है कि मैं अपने पूज्या की सत्ता कहलाने में लज्जित नहीं हाता—जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया है जितना ही मैंने भूतकाल की जार दृष्टि डाली है उतना ही गव मुझमें अधिक आता गया है। उसमें मुझे श्रद्धा, दृढ़ता और गहन हुआ है। उसने मुझे धरती की धूल को ऊपर उठाया है और मैं अपने उन

महान् पूवजो के निश्चित किए हुए वायनम के अनुसार वाय करने को प्रेरित हुआ हूँ।'

आज से कुछ वष पूव कह गए विवेकानन्द जी के ये शब्द इस दश के वातावरण में गूज रहे हैं। पर यह गूज केवल उही लोगो को सुनाई देती है जिनके चिन्तन की दिशा सही है और जिनकी विचार-शक्ति का ठीक प्रकार के सस्कार प्राप्त हो चुके ह। कितना आश्चर्य होता है आज इन लोगो की बातो को सुनकर जो यह कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, इतिहास को भूल जाओ, पूवजा को भूल जाओ, उनसे द्वारा दी गई ज्योति और प्रकाश को भूल जाओ और एक ऐसे नए भारत का निमण करा, जिममे सब कुछ नया हो। जिस देश की सस्कृति अनादि काल से चली आ रही हो, जिस देश का धर्म उतना ही पुराना हो जितना कि यह मसार है, जिस देश का धर्म सावभौम हो और सम्पूर्ण विश्व के मानव के कल्याण को लेकर चला हो, 'मर्वे भवतु सुखिन' का नाद जिनके कथ्य एव क्त त्व में समाया हुआ हो, उन लोगो के धर्म एव विचारधारा का मिटाकर एक नए देश और समाज की कल्पना की बात जो आज कतिपय नेताओं के मुख से सुनाई देती है, वह कितनी अमगत है। इसका निणय मैं पाठको पर छोड़ता हूँ।

बबर आक्रमणो में भी अप्रतिहत रहने वाली इस हिन्दू जाति के वार में स्वामी जी ने कहा था कि जस प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जाति का भी एक व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक जाति को किसी-न किसी देवनिर्दिष्ट माग में जाना पडता है और उमें किसी विशेष धर्म का पालन करना पडता है। हमारे देश की अनेक लोक-कथाओ में इस प्रकार के किस्से सुनाए जात है कि जमुक दैत्य या दानव के प्राण अमुक पक्षी में अटके हुए है, जत्र तत्र उस पक्षी का वध नहीं किया जाएगा, तब तक उस दैत्य या दानव विशेष को किसी तरह न भी मिटाया नहीं जा सकता। यही बात जाति-विशेष के जीवन पर भी लागू होती है। जाति-विशेष का जीवन भी किसी बिन्दु में वेन्द्रित रहता है। वही न ही जाति को जीवन रम मिलता है। यदि भारतीय जातियां न अर्थात् हिन्दू जाति में यह कद्र विशेष न होता तो यह आज से सदियों पहले ही अपन

अस्तित्व को खो बैठी। इस देश का इतिहास साक्षी है कि देशवासियों ने शताब्दियाँ तक बितने की बबरतापूर्ण आश्रमणा को सहन किया है और इन सभी भयानक परिस्थितियों में भी शक्ति उसे बचाए हुए है। महत्त्व तो उसी आस्था का ही है। आज हम उसी शक्ति को पहचानना है। आश्चर्य तो यह है कि भारत के बाहर के लोग भारत की शक्ति को समझने लग गए हैं, परन्तु हमारे देशवासी अभी अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं।

हिन्दू जाति की उस शक्ति की व्याख्या करते हुए विवेकानन्द जी ने कहा था कि धर्म और हिन्दू ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। वेद के पठो से जो महान स्वर गुनाइ देते हैं वे यही हैं कि पराविद्या वही है, जिससे अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है। यही आस्था ईश्वर के प्रति असीम निष्ठा हमारे धर्म की अनेक शाखाओं का मूल है। यही हमारी जाति का वैशिष्ट्य है और इस पर कोई आघात नहीं कर सकता। बबर जातियाँ ने यहाँ आकर तलवारों और तोपों के बल पर धर्म के नाम पर विचारों का प्रचार किया। पर हमारे धर्म को नहीं छू सके। यही आध्यात्मिकता हमारी सर्वश्रेष्ठ विरासत है, जो आज भी हमारे जीवन और चिन्तन का मूल बन कर हमारा मार्गदर्शन कर सकती है।

इसी आध्यात्मिकता का विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हुए विवेकानन्द जी ने अपने एक भाषण में कहा था, 'प्रत्यक्ष अनुभूति को अपने हृदय में स्थान दो, आत्मदर्शी हृदय में आप ही आप प्रेम की धारा फूट पड़ेगी। उससे ऐम परमपुरुष का स्पर्श प्राप्त होगा, जो स्वयं प्रेमस्वरूप है। बस तभी हमारे सारे साम्प्रदायिक लडाइयों से दूर होंगे तभी हम हिन्दू शब्द को तथा प्रत्येक हिन्दू नामधारी व्यक्ति को यथावत् रूप में समझ सकेंगे।

विदशों में जो भाषण विवेकानन्द जी ने दिए हैं उनमें भी उन्होंने मुख्य रूप में हिन्दू धर्म को स्पष्ट किया है। उन्होंने समझाया कि धर्म मानव के भीतर निहित दैवत्व का विकास है धर्म अज्ञानविश्वास नहीं है। धर्म अलौकिकता में नहीं है। वह जीवन का अत्यन्त स्वाभाविक तत्त्व है जीवन का स्तर जहाँ हीन है इन्द्रियाँ का आनन्द वही प्रखर है। खान की प्रक्रिया में जो उत्साह भेटिए और बुद्धि दिखाने हैं, वह उत्साह मनुष्य में भोजन के समय नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सभी देशों के निचले स्तर के

मनुष्य इंद्रिया के आनन्द म उत्साह दिखते हैं क्योंकि जो सच्चे अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति है, उनके आनन्द का आधार तो विचार और कला ही होती है, दशन और विज्ञान होता है और इन सबसे ऊँची चीज है 'आध्यात्मिकता'। इस प्रकार विवेकानन्द जी के विचारों को जिस भी दृष्टि से देखा जाए एक ही बान स्पष्ट हाती है कि उन्होंने भारतीयता की उपासना को अपन जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझा है और इसी अनुभूत सत्य के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया।

४ जुलाई का दिन इसलिए भी हम भारतीयों के जीवन में एक पावन दिन बन जाता है कि इस दिन वह महान ज्योति अपने प्रकाश से हमारा मय-प्रशस्त करके उस परमज्योति में विलीन हो गई। यदि हम भारत को आत्महीनता के पक्के वातावरण से निकालना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में भारतीय बनना चाहते हैं, भारत राष्ट्र को स्थायी स्वरूप समझकर उसकी सेवा में मलग्न होना चाहते हैं, तो इससे बड़ा प्रकाश और कहीं नहीं मिलेगा कि हम हिंदुत्व के सजग प्रहरी विवेकानन्द के विचारों का अध्ययन, चिन्तन और मनन करके स्वयं इस सत्य का अपने हृदय में अनुभव करें कि हम तुच्छ और हीन नहीं हैं, हम महान हैं, इसलिए महान हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमारी नसों में भारतीय रक्त है।

गार्वाति देवा किल गीतकानि,  
धयास्तु ये भारत भूमि भागे।

इस श्लोक का स्मरण कर हम गौरवाचित हो। भारत की भूमि पर हमारा पालन-पोषण हुआ है। अतः अन्य देवी-देवताओं के अर्चन पूजन से निवृत्त हो हम राष्ट्र अर्चना के इस ईश्वरीय काय में लग जायें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानन्द जी एक सच्चे कमयोगी, हिंदू के सजग प्रहरी एवं राष्ट्र आराधक में सिरमौर थे।

धर है भारत भूमि, जिनमें इस शताब्दी में अपनी कोख से इस नर-रत्न को जन्म देकर भारत को देश विदेश में गौरवशाली बनाया।

## अरविन्द भारत का गौरव

मुखाग्रे यस्य व वेदा कराग्रे सशर धनु ।

उभयो द्रोण सामथ्य शपादपि शरादपि ॥

प्राक्तिकारी एव योगी अरविन्द के जीवन पर उक्त कथन सायक होता है—

वे ज्ञानवान थे परन्तु प्राक्तिकारी भी, जहाँ उनमें शाप दान का सामर्थ्य था, वहाँ वह सशस्त्र प्राक्तिकारी भी रहें थे ।

'राष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा भी अवसर आता है जब ईश्वर की आरसे हमारे समक्ष एक ही उद्देश्य और एक ही कार्य रहता है, उसके सामने शेष सारे कार्यों का, चाहे वे कितने भी उदात्त एवं श्रेष्ठ क्यों न हों, परित्याग करना पड़ता है । हमारी मानभूमि के लिए अब ऐसा अवसर आ गया है, जबकि उसकी सेवा से बढ़कर कोई भी वस्तु प्रिय नहीं नहीं हो सकती, अब हमारे सारे कार्यों के उच्च मान भूमि की सेवा ही हानी चाहिए । आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मान भूमि के लिए ही होना चाहिए आप काम करो—जिससे मान भूमि समृद्ध हो, आप बच उठाओ ताकि मानभूमि सबको खुशियाँ द मको दम इतनी ही मरी आपका मलाह है । आज से कई वर्ष पूर्व नेशनल कानेज में अपने छात्रों को सम्बोधित करने हुए श्री अरविन्द ने कहा था कि हमारा मन और शरीर मान भूमि की समृद्धि के लिए अर्पित होना चाहिए । यह विषय आज भी उतने ही मनन एवं चिन्तन के योग्य है, कितना उम समय था । राष्ट्र की तरुण पीढ़ी को पारम्परिक अध्यापन

से मुक्त कर देश के लाज निरन्तर और निवृत्त लोगों की सेवा की और उमुग्र करने की यह एक बलवती प्रेरणा थी, जिसके सवेतु पुर दश क कोन-कोने से तरणा न अपन अध्ययन एव महत्वाकांक्षाओं की तिलाजलि देकर मिर पर कफन बाधन हुए विदेशी सत्ता म लोहा लन का अंत लिया था ।

आज प्रसंग बदल गया है, हम स्वाधीनता प्राप्त हो गई है, हम विदेशी शासन से मुक्त हो चुके हैं, परन्तु विद्यार्थियों के मध्य कहे गए अरविन्द के वचन स्वातन्त्र्योत्तर पीढी के लिए आज भी उतने ही प्रेरणाप्रद हैं, जितने उस समय थे । प्राध्यापक अरविन्द अभी योगी तो नहीं बने थे, परन्तु अपनी अन्त-दृष्टि में उन्होंने भारत के भविष्य का रूप देख लिया था । स्वतंत्र भारत क जिस रूप की संकल्पना उन्होंने की थी । सम्भवत वह इतना लक्ष्य विहीन और परिभ्रान्त नहीं था, जितना आज लग रहा है । उनके शब्दा म ही यदि उनके आदर्श की व्याख्या की जाए, तो वह कहते थे, "मेरा हर काम अपन लिए न होकर देश के लिए ही है, मेरा हित एव मेरे परिवार का हित देश-हित म ही निहित है ।

हम भारतवासियों को विशेष रूप से नयी पीढी के युवकों को, इस भावना को आत्मसात करने की आवश्यकता है । श्री अरविन्द न हमें जिस मृत्यु के दशन कराए थे, वह हमारे लिए एक शाश्वत प्रकाश है, जिसस हम भारत के निर्माण की जोर भारतवासियों की भौतिक एव आत्मिक प्रगति की दिशा निर्धारित कर सकत ह । 5 दिसम्बर वह पुण्य तिथि है जिस दिन वह महान् प्रकाश पुज इस पार्थिव शरीर को छोड़कर अनन्त प्रकाश में लीन हुआ था ।

जगस्त मास भारत के इतिहास म एक विशिष्ट महत्त्व रखता है । इसी मास में इस दश म जनक प्रतिभाओं न जन्म लिया और इसी मास में ही कतिपय महती प्रतिभाएं हमम जुदा हो गई । 'भारत छोड़ो आन्दोलन' भी इसी मास म आरम्भ हुआ था और हमने स्वाधीनता की प्राप्ति भी इसी मास में देखी थी । १२ अगस्त, १९७२ को बंगाल के एक घोष परिवार में श्री अरविन्द का जन्म हुआ । यह भी एक विचित्र संयोग है कि इस देश की महती विभूति स्वामी रामकृष्ण परमहंस का

दहावमान भी १५ अगस्त को ही हुआ था। श्री अरविन्द के पिता श्रीकृष्णधन घोष स्वयं पाश्चात्य संस्कृति वंश भूषा आदि के रंग म रंगे थे। अत बच्चा को भी उसी रंग म रंगन की उनकी महती जाबाधा थी। इसलिए श्री अरविन्द एव उसके दो अग्र भाइयों को भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोटी अवस्था में ही विदेश भेज दिया। श्री अरविन्द के पिता जहाँ पाश्चात्य जीवन-मदति से प्रभावित थे, वहाँ उनकी माता और विशेष रूप से उनके नाना श्री राजनारायण जी भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा एव आस्था रखने थे। पूर्व और पश्चिम के ये दोनों संस्कार उह विरासत में मिले। इन दोनों का प्रभाव श्री अरविन्द के भावी जीवन पर पडा। पाश्चात्य सभ्यता के समथक होत हुए भी अरविन्द के पिता दरिद्र-नारायण के प्रति अत्यन्त सदभाव रखत थे। दरिद्रों और पीडितों के प्रति उनकी महज सहानुभूति एव अत्यधिक उदारता परिवार के लोगों के लिए समस्या बन जाती थी और विदेश में अध्ययनाथ गए बच्चा के लिए अनेक बार आर्थिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत कर देती थी। पर स्वभाव तो दुरतिक्रम है उस सरलता से कैसे बदला जा सकता है ? परिवार के सदस्य इस बात को भलीभांति जान गए थ, अत इस प्रकार के कष्टों को सहना उनके लिए सामान्य अभ्यास बन गया था।

इंग्लण्ड में अध्ययनाथ गए हुए श्री अरविन्द ने १७ वर्ष की अवस्था में ही यूरोप की प्रमुख भाषाएँ—ग्रीक, लटिन, फ्रेंच, जर्मन इटली आदि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। उनकी भाषा शिक्षण की अन्तमुत प्रतिभा में उनके अध्यापक भी कभी कभी चकित एव हतप्रभ रह जात थे और अरविन्द का शिक्षक होने में गौरव अनुभव करत थे। मधावी छात्र किसे प्यारा नहीं लगता ? १८६० में वह आई० सी० एम० की परीक्षा में उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, परन्तु घुडमवारी की प्रतियोगिता में शामिल न होने पर उह अपमान घोषित कर दिया गया। उनका आई० सी० एम० में अनुत्तीर्ण रहना देश के लिए बरदान मिद्ध हुआ। यदि उन्होंने भा अपने अन्य भाइयों की तरह आई०सी० एम० पास किया होता, तो व भी उनकी तरह किसी सरकारी पद की शोभा बगन। श्वर की इच्छा कुछ और थी—अरविन्द को विदेश में ही पिता के द्वारा भेजे गए पत्रा में अपेक्षा

द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी मिलती रहनी थी, इससे उनका मन बहुत ही व्याकुल रहने लगा। मन की व्याकुलता और विक्षोभ का प्रकटीकरण उन्होंने वहाँ पर आयोजित होने वाली कतिपय सभाओं में किया था। वहाँ महाराजा बडौदा में उनकी भेंट हुई और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा उन्हें बडौदा राज्य की सेवा में लेना चाहते थे। अरविंद जैसे महान प्रतिभावान एव मध्यावी व्यक्ति बडौदा राज्य के लिए ही नहीं, अपितु समस्त भारत के लिए महान वरदान बन सकते थे। उन्होंने महाराजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

१८८३ में श्री अरविंद इंग्लैंड से जलयान द्वारा भारत की ओर चल पड़े, उन दिनों अभी वायुयान की यात्रा आरम्भ नहीं हुई थी। यातायात जलमार्ग से ही होता था। अभी यह भाग्य ही था कि उनके पिता का भारत में देहान्त हो गया। यह घटना इस प्रकार घटी कि उन दिनों इंग्लैंड से भारत आता हुआ एक जहाज डूब गया था। किसी ने उनके पिता को बतह दिया कि जो जहाज डूबा है अरविंद उसी में था। पुत्र की मृत्यु सुनकर पिता के प्राण पखेरू उड़ गए, जबकि अरविंद डूबने वाले जहाज में नहीं थे, वह तो दूसरे जहाज में थे। जब अरविंद अपने भाइयों के साथ यथासमय भारत आए, तो पिता का देहान्त सुनकर उन्हें अपार कष्ट हुआ।

भारत में लौटकर इनके दो भाइयों ने तो सरकारी सेवा स्वीकार कर ली, परन्तु श्री अरविंद बडौदा राज्य की प्रशासनिक सेवा में आ गए। कुछ वर्ष बाद ही इन्होंने एक कालेज में अध्यापन-वाय आरम्भ किया, जहाँ बाद में वे उपप्रधानाचार्य भी हो गए। बडौदा में रहने हुए उन्होंने आध्यात्मिक साधना भी आरम्भ की। यही उनके मन में मातृ-पितृ के आध्यात्मिक संस्कारों का उदय होने लगा। विदेश में रहने के कारण वे अभी तक भारतीय भाषाओं से अपरिचित थे। विदेशी भाषा के माध्यम में भारतीय-देश को पढ़ने और समझने की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने मराठी, गुजराती और संस्कृत का अध्ययन आरम्भ किया। उन दिनों भारतीय अध्यात्मवाद एव युग-साधना की महती विभूति



स्वामी रामबृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्द को समझने का भी उन्हें अवसर मिला। परमहंस व प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा होने लगी तो विवेकानन्द व प्रति गहरा सम्मान। आध्यात्मिक साधना के इन आरम्भिक दिनों में उस युग में वे पलायन समझन लग गए थे, परन्तु आगे चलकर उनकी यह धारणा परिवर्तित हो गई। भारतीय जीवन-दर्शन एवं आध्यात्मिक विषयों के विन्तन मनन से उनकी सनातन धर्म पर भी महती श्रद्धा हान लगी। यही बड़ौदा में ही इनका विवाह भूपालचन्द्र बसु की रूपवती कल्याणी कन्या मणालिनीदेवी से हुआ। यह विवाह सनातन धर्म की रीति से ही हुआ। महाश्री अरविन्द को यद्यपि सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध थीं, ता भी जीवन की कृत्रिम चकाचौंध से वे बहुत दूर थे। वस्तुतः य वे दिन थे जब अरविन्द का मन गीता में वर्णित कमयोग की ओर अग्रसर हो रहा था, यह बात उन्होंने पत्नी के नाम लिखे अपने पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी, इन्होंने उस पत्र में इन तीन बातों पर विशेष जोर दिया था—

(१) इश्वर न गुण, प्रतिभा, विद्या आदि के कारण मुझे जो धन दिया है, परिवार के भरण-पोषण पर लगन वाले धन के अतिरिक्त शेष पर मेरा अधिकार नहीं है। धन को विलाम के लिए खर्च करना एक प्रकार से चोरी होगी। वह धन असहायो और जरूरतमन्दों के लिए है, उनके इस कथन के पाछे ईशावास्य उपनिषद् का यह मंत्र था—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंचित जगत्या जगतः ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गध कस्यस्विदधनम् ॥

(२) हम सब लोग बात-बात में भगवान का नाम लेते हैं, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उसका साक्षात् दर्शन करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में उस भगवान के बारे में जो बात कही है वह झूठी नहीं हो सकती। मैं उसकी उपलब्धि के लिए यत्नशील हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी उसी पथ पर मेरे साथ आओ।

(३) तुम लोग जड़ पदार्थ, मदान, खेत, वन-पर्वत आदि को ही स्वदेश कहते हो, परन्तु मैं इसे “माँ” कहता हूँ। इस पतित जाति का उद्धार करने

का बल मेरे अंदर है, यह बल शारीरिक नहीं, अपितु ज्ञान का बल है। राष्ट्र के लिए क्षात्र तेज एकमात्र बल नहीं है, ब्राह्म तेज भी है, उसकी प्राप्ति मेरे जीवन का ध्येय है।

इन बातों से स्पष्ट है कि श्री अरविंद अब स्वयं को राष्ट्र के लिए अर्पित कर चुके थे, परन्तु उनकी यह राष्ट्र-आराधना केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी थी। यह पत्र वस्तुतः उनके जीवन के भावी कार्यक्रम की ओर इंगित करता है। इस प्रकार के दो पत्र उन्होंने और भी अपनी पत्नी के नाम जीवन में लिखे थे। उन पत्रों का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। सूरत कांग्रेस के लिए प्रस्थान करने से पूर्व राष्ट्र-काय की व्यस्तता का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था कि इस कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण उनका घर की ओर आना सम्भव नहीं है, वैसे भी मैं परिवार और स्वजनो के सुख को जीवन का आधार नहीं बना सकता। मेरे निर्दिष्ट कार्यों की सफलता को सुख मानना ही तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय है, आदि-आदि। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर उन्होंने अपने घर पर न पहुँच सकने के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था कि मेरे सभी कार्यों के पीछे ईश्वर का ही हाथ है। उनके सभी कार्य भगवान के आदेश पर ही हो रहे हैं, स्वयं वह कुछ भी नहीं करेंगे। जो कुछ भी वह कर रहे हैं वह भगवान सकल्प ही है। श्री अरविंद के इन तीनों पत्रों में प्रथम उनका जीवन-दर्शन का विकास लक्षित होता है, जो भारतीय ऋषि-जीवन प्रणाली की एक महान देन है।

### यशस्वी अध्यापक

श्री अरविंद बडौदा में ही प्रशासक से अध्यापक बने थे। यही अध्यापन काल में ही उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों की मर्यान्तिकपीडा का अनुभव किया था। फलतः यहाँ से नौकरी छोड़कर वे कलकत्ता में जाकर नेशनल कालेज में अध्यापक बने। उन दिनों कलकत्ता भारतीय राजनीतिक गतिविधियों की एकमात्र धुरी थी। कलकत्ता का जीवन इन दिनों बहुत ही कटककीर्ण था, परन्तु इस भाग का वरण भी तो अरविंद ने स्वयं ही किया था। बडौदा में उन्हें ७०० रुपए मासिक

मिलते थे, जगदि कलकत्ता में वयस ७० रुपये मामिक पर वह गा मानभूमि की आराधना की कसत जिसने मन में ही, उसने लिए भना ७०० रुपए का क्या महत्व होगा ? वह तो एक महान प्रान्तिकारी था । कलकत्ता जाने का तो वह अवसर ही ग्य रहे थे, उनने लिए पस बन्त ही गौण थ । इसलिए बडौदा-नरस के अनेक सुावे आन पर भी वह यापिम वहाँ नहीं गए । स्वय अरविन्द ने एक स्थान पर लिखा है कि “जिमम त्याग की मात्रा जितने अण में हो वह व्यक्ति उतन ही अण में पशुत्व में ऊपर है ।”

अरविन्द जब कलकत्ता पहुँचे तो उही दिनों देश के प्रतिष्ठित महा पुरुष रामकृष्णपरमहंस त्रिवेदानन्द, स्वामी दयानन्द, राजा राममोहनराय आदि लोग भारत में तीव्र गति में फैलने वाली पाश्चात्य सभ्यता की चबाचौंध को रोकने का भागीरथ प्रयत्न कर रहे थे । अमध्य तरणा के प्रेरणा स्रोत क हैयालाल माणिकलाल मुशी सरौधे प्रतिष्ठित लेखक व गुरु श्री अरविन्द मारे देश में तरण छात्रा के लिए प्रकाश-स्तम्भ बन हुए थ । उनके अध्ययन करने वाले अमध्य युवक बाद में नातिकारी बनकर फिरगी को इस देश से निकालन के लिए प्राणपण से जूझने लगे । भारत माता क कष्णे को दूर करने के लिए जब उहाने अण्णपन का बाध छोडा, उम समय अमध्य छात्रो की महती सभा में दिया गया उनका भाषण उनके छात्रो क लिए वस्तुत एक दीक्षात भाषण ही सिद्ध हुआ । उनके भाषण का मूल मंत्र था—“पढो, लिखो, कम करो, आगे बढो, कष्ट सहन करो, एक मात्र मानभूमि के लिए, माँ का सेवा के लिए । उनके इन शब्दो ने युवको के अदर विद्युत प्रकाश का काम किया और वे देशभक्ति के उमाद में अपने प्राण विमजन करने के लिए पागल हो उठे ।

### एक सफल पत्रकार

श्री अरविन्द न अपनी पत्रकारिता द्वारा लक्षावधि भारतीयो को “राष्ट्र देवोभव’ का महान मंत्र दिया । वे तत्काल भारतीय राजनीति में “गरम दन” के पक्षपाती थे । उन दिनों भारतीय राजनीति कक्षितिज की देनीप्यमान लाल-बाल और पाल की त्रिमूर्ति उहे बहुत ही प्रिय थी । इन्दु प्रकाश, वदेमातरम, युगांतर आदि पत्रो के माध्यम से उन्होंने

स्वदेशी आन्दोलन एवं बग भग में बहुत ही उत्तम एव प्रेरणादायक मेघ लिखे। वे स्वराज्य की भीख नहीं चाहते थे। वे तो उस बाहुबल से ही उपाजित करने में विश्वास रखते थे। उन्हीं के लेखा का परिणाम निबला कि सारे देश में लोग स्वदेशी आन्दोलन के लिए सिर पर कफन बांध कर घरों से निकल पड़े। इन्हीं पत्रों में प्रकाशित सामग्री के आधार पर ही इन्हें सरकारी बोप का भाजन बनना पड़ा, परन्तु इस प्रकार के अवरोध इनकी कार्यक्षमता को तीव्र से तीव्रतर ही करत गए।

### स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी

श्री अरविन्द ने केवल दूसरा ही प्रेरणा नहीं दी, अपितु स्वयं भी स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की अग्रिम पंक्ति में पड़े हुए। वे देश की स्वाधीनता के लिए हिंसा को बुरा नहीं समझते थे—“मनसा वाचा कर्मणा” वे राष्ट्र को समर्पित थे, इसलिए भाषण, संग्राम और कर्मनिर्वाह आदि सभी दृष्टियाँ में वे इस संग्राम को जीतना चाहते थे। इसलिए नेशनलिस्ट पार्टी का संगठन को भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। मूरत कांग्रेस के अधिवेशन पूव बंगाल के मिदनापुर में होने वाले अधिवेशन में ही उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन के पाँच सूत्री कार्यक्रम को पास कराकर तरुणा का नेतृत्व अपने हाथ में ले दिया। स्वदेशी आन्दोलन का पाँच सूत्री कार्यक्रम था—विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षालयों का बहिष्कार, कचहरियों का बहिष्कार, स्वयंसेवकों का संगठन और पंचायत-स्थापना। तत्पश्चात् मूरत कांग्रेस में नेतृत्व के अदर जो निर्णायक संधप हुआ, उस समय श्री अरविन्द श्रीतिलक के साथ थे। मूरत अधिवेशन में “गरमदल” की विचारधारा की विजय के पश्चात् इन्होंने बम्बई, बडोदा, पूना एवं मध्य भारत के कई नगरों में सहस्रावधि भारतीयों के सम्मुख अपनी मात्र मुग्ध करने वाली भाषण शैली के द्वारा ‘राष्ट्र की स्वाधीनता ही सर्वोपरि है’ का ऐसा शखनाद फूँकने में महती सफलता प्राप्त की। राजनीति में सक्रिय प्रवेश के कारण इन्हें झूठे आरोप लगाकर अलीपुर जेल भेजा गया। इस गिरफ्तारी ने श्रान्तिकारी अरविन्द को योगी अरविन्द बनाने का अवसर

दिया। गीता के कमयोग ने इह नए माग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी।

योगी अरविन्द अलीपुर जेल में

अलीपुर जेल से बाहर आने के बाद अरविन्द ने सोचा राष्ट्रको क्षात्र तेज के साथ ब्राह्म तेज की भी आवश्यकता है। वह सम्भवत महाभारत के इस कथन को सायक करना चाहते थे—

“मुखाग्रे यस्य च वेदा कराग्रे सशर धनु ।

उभयो द्रोण सामर्थ्यं शापादपि शरादपि ॥

उही दिनों अग्रेजों ने फिर दमनचक्र चलाया। अरविन्द ने इस पर बहा “दमन भगवान के हाथ का हथौड़ा है जो हमें सही साँचे में ढालने के लिए चल रहा है। हथौड़ा इसलिए चल रहा है कि हम महान् राष्ट्र के रूप में भगवत श्रम के लिए भगवान के हाथ का एक सुदृढ़ यंत्र बन सकें, हमारे ऊपर पड़ने वाली यह चोटे हम समाप्त नहीं करेंगी, अपितु नव जीवन प्रदान करेंगी, क्योंकि कष्ट के बिना विकास नहीं होता।” उन दिनों नेशनलिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न हो गयी थी, सबत्र क्लेश का ही वातावरण था। अरविन्द ने “योग कममु कौशलम्” गीता के इस आदेश वाक्य को अपन जीवन में उतारने का प्रयास किया। अब वे भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने लगे। यहाँ “कमयोगी” पत्र द्वारा उन्होंने समाज एवं राष्ट्र के बाह्य एवं अंतर स्वरूप को अदभुत करने के लिए राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विचार का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे लग गयी, फलतः ४ अप्रैल, १९१० को वे ब्रिटिश इण्डिया छोड़कर पाडिचेरी पहुँचे। वहाँ रहते हुए भी उन्होंने देशवासियों को अपन प्रेरक लेखों द्वारा कतव्य-कर्म की महती प्रेरणा प्रदान की। भारत से कुछ नता उन्हें वापस भारत में लिवाने के लिए गए थे, परंतु उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ। वे अब राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। क्षात्र-तेज के साथ-साथ ब्राह्म तेज की आराधना उनका लक्ष्य बन गया, इसलिए राजनीति से सायास लेकर वे योग-साधना में तल्लीन हो गए। श्रमश अन्तमुष्ठी बनकर वे वहाँ पर मौन

साधना में लगे रहे और इसी बीच उपनिषद एवं दार्शनिक चिन्तन से सम्बद्ध रचनाओं के अतिरिक्त आध्यात्मिक गतिविधियों का भी उन्होंने प्रकाशन कराया। क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धांतों में सफलता पाते-पाते वे योग की चरम सिद्धियों में लिप्त रहने लगे। तब एक ऐसा समय भी आया जब उनका निवास-स्थान एक विशाल आश्रम के रूप में परिवर्तित हो गया, जहाँ ससार की स्वाध की दावाग्नि से दग्ध प्राणी निज का प्राण पाने के लिए पहुँचने लगे। लगभग ४० वर्ष तक पाण्डिचेरी के आश्रम में महती योगिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात् योगी अरविन्द ने ५ दिसम्बर १९५० को चिर-समाधि ले ली।

इस प्रकार वह महान् आत्मा जिसने प्रशासक एवं अध्यापक के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था, अपनी वाणी, लेखनी एवं कर्मण्यता के माध्यम से मातृभूमि के बन्धन काटने के लिए अद्वितीय योगदान दे रहे। भारतीय परम्परा में वर्णित ऋषियों के पद चिह्न पर चलकर अतीत योग-साधना द्वारा अभीष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन हो गए, परन्तु वे लक्षावधि लोगों को प्रेरणा देने वाले उस तेज-पुंज के ये शब्द आज भी हमें “राष्ट्र देवो भव” की महती प्रेरणा दे रहे हैं। “अतीत में गौरव बुद्धि, वर्तमान में कष्टवरण, भविष्य के लिए अमोघ सकल्प—ये हैं देशभक्ति रूपी वृक्ष की मूल शाखाएँ। आत्मत्याग, जात्म-विसर्जन महती सेवा, देश के लिए महती स महती सहिष्णुता, यही हैं उनके फल। जो रस इस वृक्ष को जीवित रखता है, वह है भगवान् का मातृभूमि में दर्शन, मातृदर्शन और उस “माँ” का निरंतर चिन्तन, ध्यान, पूजन और सेवा।”

## डा० केशवराव बलिराम हेडगेवार

“काय वा साधयेय देह वा पातयेम”

(काय सिद्धि के लिए मैं अपने प्राणा की भी बलि चढ़ा दूंगा।)

विश्व का इतिहास साक्षी है कि इतिहास के घारा प्रवाह में युगानुकूल परिस्थितियों से समझौता करके अनेकानेक महापुरुषों ने अपने कायकलापों में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। उनके कार्यों का स्मरण कर उनके अनुयायियों ने भी उन्हें चिरकाल तक जीवित रखने का भरसक प्रयास किया है। इतिहास में ऐसे महापुरुषों के चरितगान यत्र तत्र उपलब्ध हैं, परन्तु अपने समय की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृत सकल्प व्यक्तित्व सदियों बाद ही धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति अपने दृढ-सकल्प के बल में इतिहास की विपरीत घारा को अपने अनुकूल कर इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं और उनका महत् और उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व तात्कालिक और परवर्ती पीढ़ी पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। उनका महान आदर्श व्यक्तित्व प्रकाश स्तम्भ बन कर अपने समय में और जाने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। ऐसा महान व्यक्तित्व था डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार का जिनका जन्म अब स ठीक १०० वर्ष पूर्व एक अप्रैल १८८६ को नागपुर निवासी प० बलिराम पत हेडगेवार के घर में हुआ था।

केशव राव मे बाल्यकाल से ही वीरता, निडरता, स्वदेश प्रेम आदि गुणो का बीजा बोमण हो गया था। ये गुण उह पारिवारिक सस्कार के रूप मे प्राप्त हुए थ। फनत वह वीगे, भक्तो, देशभक्तो और सत-महामाओ से सबद्ध आख्यातो को चाव से सुनकर उह पुन पुन स्मरण करन मे ही स्वय को धन मानता था। उनक इन गुणो का विकास उनकी अनक विघ वाल मुलभ चेष्टाओ अथवा कार्यों मे दखा जा सकता है। स्कूल मे पढते हुए उन्होन महारानी विक्टोरिया क राज्य की साठ वी वष गाठ पर बाटी गई मिठाई को खाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि यह हमारी महारानी नही है। देश को गुलाम करने वाली महारानी की वषगाठ की मिठाई को इन्होन फेंक दिया। उमे खाना पाप बताया। देशभक्ति और निष्ठा का यह अकुर भविष्य मे एक विशाल वट वन के रूप मे परिणत हुआ, जिसकी शाखा प्रशाखाओ ने देश भर के युवाओ को अपनी विशाल छाया मे लाकर देशप्रेम के अनगिनत बीजो को सम्पूण भारत मे फैलाकर हिन्दुत्व की चिन्तन धारा को सुदृढ एव व्यापन आधार प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण काय किया।

डगी प्रकार नागपुर के मीतावर्दी किने पर फहराने वाले विदेशी छत्रज को उतार कर वहाँ भगवा छत्रज लहराना, दशभक्ति पूण कथाओ की चर्चा कर मित्र मडली को प्रेरणा देना, अंग्रेज शासना और उनके चाटुकारों के समक्ष 'बन्धे मातरम्' का जय घोष कर अपनी निर्भीकता और निडरता का परिचय देना आदि आदि वाल मुलभ चेष्टाए थी, जो वनव के महान व्यक्तित्व, प्रखर राष्ट्र भक्ति और स्वत्व के लिए सजप परायण होने का सबत ने रही थी। मच भी है "होनहार त्रिवान के होन चीकने पात"।

धीरे-धीरे केशव क व्यक्तित्व का विकास होने लगा और उनके मन मे भाव उनने कर्मों और वाणी द्वारा अभिव्यक्त होने लगा। जब बहु नीलमिठी हाई स्कूल नागपुर मे पढन थे तो वहाँ एक दिन गाला निरीक्षक शासना का निरीक्षण करन आया। केशव ने इस अवसर को अपना विरोध जतान का मुभवसर माना। उसने सहभागिया का सहयोग लन हुए स्कूल मे प्रतिवृत्त ब देमानरम् का जयपोष किया। इसमे नाराज हो कर निरीक्षक ने अध्यापक को बहुत प्रताडित किया। फनत केशव को विद्यालय से



निकाल दिया गया। इस तरह उनका विद्रोही व्यक्तित्व छात्र-वर्ग और समाज के सामने प्रकट हुआ।

### समाज-सेवा में समर्पित

नील सिटी स्कूल से निष्कामित किये जाने के बाद इन्होंने अय्यत्र प्रवेश लेकर वहाँ से दसवीं की परीक्षा अच्छे अंकों में पास की। डा० मुजे के परामर्श से डाक्टर बनने के लिए केशवराव कलकत्ता चले गए। वहाँ अध्ययन करते समय इनका सम्पर्क देश के लिए समर्पित अनेक आतिथ्यकारियों में हुआ। वे वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में बड़ चढ़ कर भाग लेने लगे। उन दिनों कलकत्ता आतिथ्यकारियों एवं राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ था। लोगों को सबक सिखाने तथा आतिथ्यकारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर कर बगाल में और विशेषतः कलकत्ता में दुर्भिक्ष की भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हजारों लोग दाने-दानों को मुहताज बन कर मौत का शिकार होने लगे। सरकार की उदासीनता से स्थिति निरन्तर बिगड़ती गयी। भुबुमरी, महामारी के साथ-साथ उन दिनों दामोदर नदी में जो प्रलयकारी बाढ़ आयी उससे स्थिति और भी भयावह बन गयी। युवा केशवराव ने अपने साथियों की सहायता से इन तीनों विपत्तियों का सामना करने में और लोगों की सेवा सहायता में बड़ चढ़ कर भाग लिया। इससे जहाँ उन्हे लोगों की सहायता करने में आत्म सतोष मिला वहाँ अंग्रेजी सरकार के प्रति उनके मन में घणा का भाव और भी तीव्र हो गया और उन्होंने स्वल्प किये कि विदेशी सत्ता को यथाशीघ्र यहाँ से उखाड़ा जाए, अन्यथा इस प्रकार की मानव निर्मित विपत्तियों से छुटकारा नहीं पाया जा सकेगा। केशवराव ने मैट्रिक परीक्षा में उत्तम अंक पाए और उनका चयन रगून के लिये किया गया (उन दिनों बर्मा भारत का ही अंग था और रगून वहाँ की राजधानी थी।) इनकी सफलता और चयन से प्रमत्त होकर प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर बधाई दी और वम सुअवसर का लाभ उठाने की प्रेरणा दी। डा० केशवराव ने प्रिंसिपल साहब को उत्तर दिया कि वह नौकरी नहीं

करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए अर्पित कर लिया है। प्रिंसिपल को क्या पता था यह डाक्टर व्यक्ति की नहीं अपितु सम्पूर्ण हिन्दू समाज के रोगों के निदान का सकल्प कर चुका है। इस व्यक्तिगत प्रकटित कर अपनी तिजोरी नहीं भरनी। इसे तो सम्पूर्ण समाज की चिकित्सा कर अपने मातृभूमि के ऋण से उन्मुक्त होना है। ईश्वर इन से ऐसा महान् कार्य कराना चाहते हैं, जिसकी प्रतीक्षा उसे अनेक वर्षों से थी। डॉ० केशवराव जब कलकत्ता से लौटे तो निम्न परिवार को भी लगा कि यह डाक्टर परिवार को विपन्न स्थिति से उबारने में सहायक होगा, परन्तु उसकी भाशा तब निराशा में बदल गयी जब डाक्टर साहब ने परिवार जनों को बताया कि अब वह समाज और राष्ट्र-सेवा के पुनीत कार्य को करने हुए मातृभूमि और समाज का ऋण चुकाने का सकल्प ले चुके हैं। अब वह यावत् जीवन समाज और राष्ट्र के ही लिए समर्पित रहेंगे। "काय व साधयामि देह व पातयामि।" उन दिनों देश में देश भक्ति का आन्दोलन निरन्तर प्रचलित हो रहा था। लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय, महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, वीर सावरकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रभृति देश भक्त तथा आन्तिकारियों में अग्रणी भगत्सिंह, राजगुरु सरनीष युवा एवं अनेकानेक गुप्त सगठन अपनी-अपनी क्षमता एवं कार्य-मदति द्वारा विदेशी दासता की कड़ियों को तोड़ने में यत्नशील थे। डॉ० केशव राव का सम्बन्ध कलकत्ता में ही इनमें से अनेक से हो गया था। नागपुर में लौटकर उन्होंने लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेते हुए अपने आचरण, व्यवहार और विचारों से उपयुक्त व्यक्तियों और सगठनों को पूर्णतः प्रभावित करना भी शुरू कर दिया।

डॉ० हेडगेवार ने अनेक वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रह कर राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलनों में भाग लिया। देश में भ्रमण कर यत्र-तत्र अग्रजों के विरुद्ध भाषण भी दिये, फलतः उन्हें इन मामलों के कारण जेलयात्रा भी करनी पड़ी। बताया जाता है कि एक बार अग्रजों के विरुद्ध भाषण देने पर उन्हें एक अन्तर्गत में पेश किया गया। वहाँ एक अग्रज जज के समक्ष अपनी मफाई देते हुए इन्होंने जो कहा, वह उस भाषण से भी ज्यादा आपत्तिजनक था जिस पर इनके विरुद्ध केस दायर

किया गया था। इसे सुन अदालत ने इन्हें मजा दी जो अनपेक्षित न था, पर वह तो इसके लिए पहले से ही प्रस्तुत थे।

जनक वर्षों तक क्रान्तिकारियों और कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान के बाद डॉ० साहब ने अनुभव किया कि इस देश की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम हिन्दुओं को संगठित करना होगा। मात्र अन्यवर्गों की चापलूसी या मनहार में काम सिद्ध न होगा। यदि देश के पिच्छासी प्रतिशत हिन्दू एक मंच पर एकत्रित हो जायें और वे स्वाधीनता का जयघोष करें तो शेष लोग स्वयं उनका साथ देंगे। देश के भीतर विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों में विभक्त हिन्दुश्रम एकता, अनुशासन, दशभक्ति की भावना लाने के पश्चान ही अन्य वर्गों की मदद ली जा सकती है। उन्होंने दश की सभी व्याधियों का एक मात्र उपचार हिन्दू संगठन को ही माना। यह था उनके अन्तर्गत के अनुभव और गहन चिन्तन का आधार, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने देश में एक विशाल व्यापक और दश प्रेम से ओत प्रोत हिन्दू संगठन को खड़ा करने का सक्लप लिया। इस सक्लप के पीछे जो उनके विचार रहें होंगे, उन्हें प्रतिद्वन्द्व पत्रकार भी चन्दूरकर ने इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास किया है "हिन्दू इस देश का मुख्य समाज है और वही राष्ट्र है इस विचार की नींव पर डाक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका कारण और भी हो सकता है। हिन्दू यह नाम इस्लाम या ईसाईयत की तरह नहीं है। वह विदेशियों के द्वारा इस देश में रहने वालों को दिया गया। किन्तु अंग्रेज शासकों ने इस देश में जहाँ जमाने के लिए दश के लोगों का मुस्लिम और गर-मुस्लिम के रूप में संबोधित करना शुरू किया। भारत का बहु मध्यक समाज हिन्दू कहलाया जाना था, तो भी अंग्रेजी राज कम कायम हुआ? इसका इतिहास ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों के मन में एक भय छाया हुआ था। हिन्दू नाम से यहाँ के लोग संगठित होकर उनका शासन तो चुनौती दे सकेंगे। मुझे यह तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के इस समय की ठीक पहचान कर उन्हें चुनौती देने के लिए ही डॉक्टर साहब ने हिन्दू शब्द पर बत दकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली। अपने सक्लप का मूलरूप देने के लिए १९२५ विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने नागपुर में

एक खुले मैदान पर कतिपय समान विचार के १५ सदस्यों की उपस्थिति में 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की स्थापना की।

जब भी कोई नेता किसी संगठन की स्थापना करता है तो वह पहले उस संस्था का नामकरण करता है। उसका कार्यालय बनाता है, उसके कोष की चिन्ता करता है, उसके सदस्य और समयबन्दी की सूची बनाकर उनसे चर्चा नेता है आदि-आदि। डॉ० हेडगेवार का यह संगठन इन व्याधियाँ से मुक्त था। भगवा छत्र उनका गुरु था, उससे मिलन वाली प्रेरणा ही उनकी धानी थी। वष में एक बार उस छत्र के आगे स्वयंसेवकों द्वारा समर्पित राशि ही उसका चर्चा था। खेल के मैदान उसके कार्यालय थे। परस्पर मिलन, खेल कूद में आनन्द लेना एक पारस्परिक परिचय द्वारा निरंतर काय को बढ़ाना जाना उनका सम्मेलन सदृश काय था। ये सब बातें उनके मन में साफ थीं जा उन्होंने साधियों को बताया।

वस, वही तरह सीटें सादे तरीके से शुरू हुआ संघ का काय दिनदुगनी रात चौगनी उत्ति करन लगा। प्रतिदिन मध्य स्थान पर उपस्थित होकर खो-खो, कपडडी, लाठी संचालन, आमन तथा अत्याय स्वदेशी खेनो और सरल व्यायामों द्वारा तथा दशभक्तिपूण गीतों द्वारा जन-जागति का यह अद्वितीय प्रयोग आगे चलकर अत्याय प्रान्तों में भी जा पहुँचा और देखत-ही देखते इमने विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया। इसी बीच इसे अपनों और परायों की मुक्ताचीनी और आनोचनाओं का शिकार भी होना पडा। विन्शी सरकार तो इस संगठन के बढन पर चिन्तित थी ही, क्योंकि वह डॉ० हेडगेवार व श्रान्तिवारिया से सम्बन्धों तथा श्मश्रु में रहकर उनके किये गए कार्यों से पूणत परिचित थी, परन्तु देश के कितने ही छोटे-बड़े नेताओं और संगठनों का भी 'संघ काय विस्तार' और लोकप्रियता अच्छी न लगी और वे मत्र मध्य को समझे बिना मुरा भना कहने लगे। कुछ को तो चिन्ता थी कि मध्य उनके प्रभाव को नील जायेगा। वे अपन ही बनाये हुए वारणों में ईर्ष्या करन लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर सरकार ने अनरु वार संघ की गतिविधियों में विघ्न डालने वाले आदेश दिये। केन्द्र के अलावा कई प्रान्तीय सरकारों ने भी मध्य के काय में बाधा पहुँचाने के आदेश दिये, पर संघ इन सब बाधाओं को पार कर निर्बाध गति से निरंतर

आगे बढ़ता रहा। इस सन्दर्भ में यहाँ एक घटना का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। सन १९५२ में विजयदशमी के उत्सव पर नागपुर में १२०० स्वयंसेवकों ने गणवेश पहन नगर में पथ संचलन किया। इसका प्रभाव नागपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों पर पड़ा। सत्र चर्चित इस पथ-संचलन से अंग्रेजी सरकार को भी चिढ़ ही गई। फलतः १५ दिसम्बर १९५२ को मध्यप्रातः के गवर्नर ने एक आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सघ से जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आगे चलकर यह प्रतिबन्ध स्थानीय बोर्डों और नगरपालिका के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया।

इसी प्रकार १९४२ के स्वाधीनता आन्दोलन के आरम्भ होते ही सरकार ने एक गुप्त आदेश द्वारा देश भर में फौजी कवायद पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यद्यपि इस आदेश में सघ का नाम न था, तब भी लक्ष्य सघ ही था। इसलिए अपनी काय प्रणाली के सम्यक संचालक के लिए सघ ने कवायद में थोड़ा-सा परिवर्तन कर लिया। वस्तुस्थिति तो यह है कि अंग्रेज सघ के उद्देश्य से पूणतः परिचित था। उसे सघ के स्वयंसेवकों की वह शपथ याद थी जो प्रशिक्षण के समय स्वयंसेवक को दिलाई जाती थी। सघ स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा या शपथ निम्न रूप से थी—

‘सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अपन पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू मस्तिष्क की रक्षा कर हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ का घटक बन रहा हूँ। सघ का काय मैं प्राथमिकता, निस्वार्थ बुद्धि, तन, मन और धन स करूँगा और इस व्रत को मैं आजीवन पूरी निष्ठा के साथ निभाऊँगा।

इस प्रतिज्ञा को भलीभाँति समझ कर विदेशी शासन सघ के प्रति सतक एवं शकालु बना हुआ था। इस प्रतिज्ञा में यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस के १९२९ के अधिवेशन की स्वाधीनता की घोषणा में चार वर्ष पूर्व ही सघ ने अपन स्वयंसेवकों को दण्ड को स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करवानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, सघ के स्वयंसेवकाने देश के अनेक नेत्रों में १९५२ के आन्दोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भरपूर योगदान दिया। विशेषतः महाराष्ट्र, मध्यप्रात आदि में तो अनन्य स्वयंसेवक प्रत्यक्ष इस आन्दोलन में अग्रणी थे।

इसी प्रकार समाज-सुधार के क्षेत्र में कायरत सघ काय को देखने की इच्छा से सन् १९३४ में वर्धा में लगे सघ के शिविर में महात्मा गांधी पधारे थे। वहाँ उन्होंने स्वयंसेवकों के अनुशासन को अपनी आंखों से देखा। वहाँ एक पक्कि म बँठ कर भोजन करते स्वयंसेवकों के बीच हरिजन स्वयंसेवकों को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि सघ समाज सुधार का यह महत्त्वपूर्ण काय अपने ढंग से कर रहा है। उन्होंने सघ काय की भूरि भूरि प्रशंसा की।

इसी प्रकार सन् १९३७ दिसम्बर में नागपुर के शीतकालीन सघ शिविर में स्वातन्त्र्य वीर सावकर ने स्वयंसेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि "मैं सघ की वृद्धि की कामना करता हूँ। हिन्दू सगठन का पुनीत काय मैं साकार देख रहा हूँ।" डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने १९४० में डाक्टर साहब से नागपुर में भेंट कर उन्हें हिन्दू समाज को सगठित करने पर बधाई दी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाषचन्द्र बोस को हिन्दू सगठन का काय असम्भव लगता था, पर वे डॉक्टर साहब के इस महत्त्वपूर्ण काय से आश्चर्यत थे। एक बार वह डॉक्टर साहब से मिलने नागपुर आये पर डाक्टर जी की अस्वस्थता के कारण उनकी बातचीत नहीं हो पाई, फलतः उन्हें मौनदर्शन कर वापिस जाना पडा।

डाक्टर केशवराव हेडगेवार ने अपने जीवनकाल में ही नागपुर, विदर्भ एवं सम्पूर्ण महाराष्ट्र के स्वयंसेवकों को प्रचारक बना कर सम्पूर्ण भारत में भेजा था। उनके जीवनकाल में ही सघ काय देश के अधिकांश प्रांतों में अपना प्रभावी रूप ले चुका था। सघ काय के प्रसार और प्रचार के लिए देश भर का भ्रमण करने एवं अर्हनिश इस हिन्दू सगठन को प्रखरता प्रदान करने के लिए किये गए परिश्रम के फलस्वरूप डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। जीवन भर अपन रक्त-स्नेह से प्रदीप्त सघ दीपक से उन्होंने असंख्य दीपों को ज्योति प्रदान की। अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने १९४० के नागपुर के सघ शिविर में उपस्थित रहकर स्वयंसेवकों को उन्होंने सम्बोधित किया। यह उनका अन्तिम भाषण था। भाषण के अंत में उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा—'क्षमा करें, मैं आपकी तनिक भी सेवा नहीं कर सका। आज आपके दर्शन करने आया हूँ।'

सघ के संस्थापक, आद्यसरसघचालक डॉक्टर साहब ने कतिपय प्रमुख

सय कायकर्त्ताओं के परामर्श से श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया (जो गुहजी के नाम से विख्यात हुए) और २१ जून १९४० के दिन प्रातः ६ बजकर २७ मिनट पर उन्होंने इस सप्ताह से प्रयाण किया। उसी दिन सायंकाल हजारों स्वयंसेवकों और लक्षावधि जनसमूह की उपस्थिति में उनके पार्थिव शरीर को नागपुर के रेशमबाग में अग्नि दी गई। आज वही उनका स्मारक बना हुआ है जो स्वयंसेवकों के साथ असंख्य दशकों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

इस वर्ष (१९८९) डॉ० हेडगेवार जी की देश भर में जन्म शताब्दी मनाई गई। इस अवसर पर भारत के साथ-साथ विश्व भर में हिन्दू-संगठनों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके काय-कलापों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा आरम्भ किये गए कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। खेद का विषय है कि भारत सरकार ने उनके सम्मान में कोई आयोजन नहीं किया। तब भी जन-जन के प्यारे एवं भारतीय सभ्यता के गौरव वेशव के हिन्दू संगठनों के मम की महत्ता को स्वीकार कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित की।

## पण्डित मदनमोहन मालवीय

ओंकार मूल मन्त्राय पुनजमवदाशय ।

गोभयतो भारतपुरे हिन्दु हिंसत द्वेषक ॥

जिसका जोकार मे विश्वास है, जो पुनजम मे विश्वास करता है, जो गोभय है, भारत माता ही जिसकी मान बिन्दु है जो व्यथ की हिंसा नहीं करता, वही प्राणो हिन्दू है। अर्थात् उपयुक्त पाँच बातों मे विश्वास करने वाल मनुष्य को ही हिन्दू कहत हैं।

“आपको हिन्दू शक्ति को जगाना है, जिसमे कोई आप पर हाथ न उठाये, उस शक्ति को जगाना है कि जिससे आप पृथ्वी पर ऊँचा माथा करके इज्जत के साथ चल सकें। इसलिए हिन्दू सगठन की आवश्यकता है। जो माई के सच्चे सपूत हैं, जो सोच सरत हैं, जिनका दिमाग अच्छा है, वे एक ही, सगठित हो।”

ये ओजस्वी उद्गार हैं महामना मालवीय जी के, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रे के बणधार होत हुए भी देश के उत्थान और सवतोमुखी बिकास के लिए हिन्दू सगठन की आवश्यकता पर बल दिया और आजीवन इस पवित्र धाय के लिए प्रयत्नशील रहे। १९४६ ४७ मे बंगाल प्रान्त के नवाखाली मे हुए दंगों मे हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों मे उन्हें जो आघात लगा, वह उसमे उबर नहीं पाये। वही आघात उनके प्राणान्त का कारण बना।

स्वनाम धन्य महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी का जम २२



दिसम्बर १८६१ को उत्तर प्रदेश स्थित पुष्प तीर्थ प्रयागराज में श्री ब्रजनाथ व्यास के घर हुआ था। इनकी माता का नाम था मूना देवी। उनका यह परिवार मध्यप्रदेश के मालव क्षेत्र से आकर प्रयागराज में बस गया था। मालव से सम्बद्ध होने के कारण इन्हें मालवीय कहा जान लगा। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक छोटे और कच्चे-पक्के मकान में इनका बहुत बड़ा परिवार रहता था। इनकी आरम्भिक शिक्षा एक सस्कृत पाठशाला में हुई। नौ वर्ष की अवस्था में पिता ने इन्हें बटु (ब्रह्मचारी) की दीक्षा देकर उन्हें सावित्री मंत्र दिया। प्राचीन प्रणाली का अनुसरण करते हुए इनने हाथ में पलाश का दण्ड और कमर में कौपीन और मगछाला पहनाई गई। तब कौन जानता था कि यह कौपीन, मगछाला और दण्डधारी ब्रह्मचारी आगे चलकर देश भर में करोड़ों रुपये एकत्रित कर एक विशाल हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करके देश और विश्व में अपार ख्याति अर्जित कर यशस्वी बनेगा।

बाल्यकाल में धनी परिवारों के बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जाता देखकर इन्हें भी वहाँ पढ़ने की लालसा होती थी, पर गरीबी में आकड़ डूबे पिता के लिए इन्हें वहाँ भेजना, स्कूल की पुस्तकें तथा वर्दी आदि के लिए राशि जुटा पाना सम्भव न होने से इनकी वह लालसा पूरी न हो सकी। कुछ समय बाद स्कूल में प्रवेश लेकर जय-अजय विषयो के साथ अंग्रेजी पढ़ने की इनकी उत्कण्ठा को देखकर अतित पिता ने इन्हें अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था कर ही दी। अवसर मिलते ही इन्होंने अंग्रेजी शब्दोच्चारण एवं सुलखन में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली। घर में स्थानाभाव के कारण पढाई में होने वाली बाधा को दूर करने के लिए इन्होंने पढाई के लिए समीप के उद्यानों का सहारा लिया। इन्होंने अपने जयक प्रयास से सन १८८४ में कनकना विश्वविद्यालय से बी० ए० की उपाधि प्राप्त की। घर का आर्थिक कठिनाई को सामन रखकर इन्होंने एम० ए० की पढाई बीच में छोड़कर स्थानाय राजकीय विद्यालय में पचास रुपये मासिक पर अध्यापन का कार्य आरम्भ कर दिया। इससे परिवार के भरण-पोषण में यह परम सहायक सिद्ध हुए।

अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया। उन दिनों सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की मनाही नहीं थी। फलतः मानवीय जी १८८६ में बनरुना में आयोजित कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने के लिए जा पहुँचे। उन बैठक में इनकी जीवनधारा ही बदल दी। तत्पश्चात् इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ बकालत की परीक्षा पास की और प्रयाग हाई कोर्ट में बकालत शुरू कर दी। राजनीतिक कार्यों में भाग लेने, मरीचो की मुफ्त बकालत करने एवं समाज के अभावग्रस्तों की सहायता करने के कारण यह एक ऐतिहासिक पुरुष बन गए और इनका 'महामना मालवीय' के नाम से पुकारा किया जाने लगा। उन दिनों सत्ता के मद में चूर विदेशी शासकों के राजनीतिक आक्रमण के साथ साथ देश पर सांस्कृतिक आक्रमण शुरू करते हुए देश की संस्कृति में खिलवाड़ शुरू कर दिया था। मालवीय जी इसमें बहुत व्यथित हुए। इन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का सकल लिये जो कुछ वर्षों के इनका अथक प्रयास का फलस्वरूप मूल रूप ले सका।

### सार्वजनिक जीवन

बकालत की कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के बाद इन्होंने सार्वजनिक जीवन में बड़ी ही तीव्र गति से अपना स्थान बना लिया। श्री मालवीय १८९२ ई० में प्रयाग में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बनाये गए। १९०२ ई० में प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नियुक्त किये गए और उसी वर्ष बायसराय की इम्पीरियल कॉमिल के सदस्य भी बनाये गए। १९१२ में १९२८ तक आप लगातार केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सक्रिय सदस्य रहे। इसी प्रकार १९०८, तथा १९१८ में आप कांग्रेस पार्टी के सभापति भी रहे। १९३० में विदेशी वस्तु का बहिष्कार आंदोलन में बरसते पानी में आपने बम्बई में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी। अमृतसर के जलियावाला बाग और जायरशाही के विरोध में केन्द्रीय कौंसिल की बैठक में आपने लगातार पाँच घण्टे तक भाषण देकर सदस्यों को विस्मित

और स्तब्ध कर दिया। यह भाषण अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। सन १९३१ में मोनमज काफ़ेस में भाग लेने के लिए आप इंग्लैंड भी गए। १९३८ में कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री बोर्ड में साम्प्रदायिक बंटवारे की नीति के विरुद्ध आपने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने का वाद आपने दशहरा में हिंदू जादशों का प्रचार और प्रसार करने का दायित्व अपने ऊपर लिया।

## हरिजनो का उद्धार

सन १९३६ में अधकुम्भी के मुअवसर पर उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हजारों हरिजनो को स्वयं स्नान कराया और उन्हें 'जोम नम शिवाय' मंत्र की दीक्षा भी दी। उस समय पण्डा ने इनका घोर विरोध किया, पर मालवीय जी के तर्कों के आगे उनका विरोध टिक न सका। उन्होंने पण्डो से पूछा—यह बताओ कि गंगा का जन्म कहाँ से हुआ? उत्तर मिला विष्णु भगवान के चरणों से। तब इन्होंने पूछा कि शूद्रो की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जवाब था कि विष्णु भगवान के चरणों से। तब मालवीय जी ने कहा कि बताओ, दोनो की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से हुई है तब उनमें एक तो पतित पावनी है और दूसरा पतित कस? तुम स्नान मैला करो और वह साफ करे तो बताइए पतित कौन हुआ? इस पर पण्डे निरुत्तर हो गए और मालवीय जी के चरणों से गिर पड़े। सबत्र मालवीय जी की जय-जयकार होने लगी। इस तरह मालवीय जी ने अपने हरिजन भाइयो को गंगा-स्नान और शिव का मंत्र जपने का अधिकार दिलाकर हिंदू समाज में वर्षों से चली जा रही घुगई को समाप्त करने का मांग प्रशस्त किया। इनके इस काय का ही सुपरिणाम था कि इनके शिष्य गोस्वामी गणेशदत्त ने उत्तरी भारत की सभी सनातन धर्म सभाओं को हरिजन उद्धार के लिए प्रेरित किया। इससे पूव सनातन धर्म जगत हरिजनो के प्रति प्रायः अनुदार ही था।

## हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना

४ फरवरी १९१६ ई० को वसंत पंचमी के शुभ दिन गंगा के पावन तट पर एक अविस्मरणीय भव्य समारोह में जनकानक राजाओं की

रूपस्थिति में भारत के तत्कालिक वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के हाथों में हिन्दू विश्वविद्यालय का शिला-यास हुआ। पाँच हजार से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं का भाग्यशाली माना। इस पावन अवसर पर मालवीय जी ने विश्वविद्यालय को सहायता देने की जो अपील की थी वह इस प्रकार है—

“मैं प्रत्येक भारतीय प्रिस और व्यक्ति से अपील करता हूँ कि वह इस राष्ट्रीय विद्या के मन्दिर के निर्माण हेतु अपना सहयोग दें। मुझे आशा है कि वे इस अपील को सावजनिक रूप प्रदान कर सहयोग देंगे और विश्वविद्यालय के महत्त्वपूर्ण विकास में मदद करेंगे ताकि यह शीघ्र ही विश्व की उत्तम यूनिवर्सिटियों में स्थान प्राप्त कर और सदा विकसित होती रहे। मुझे विश्वास है कि आपको मानभूमि तथा विशाल राष्ट्र की सेवा हेतु गौरव होगा, जिनके प्रति यह विश्वास और उद्देश्य पूर्ति की जा रही है।”

महामना मालवीय जी की इस अपील का फलस्वरूप देश भर के राजाओं, धनपतियों, साधारण जनो ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु दिल खोलकर दान दिया। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में भ्रमण कर समाज के सभी वर्गों से दान लिया। इस बहत काय के लिए जिस भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी उस पूरा करने की क्षमता मालवीय जी में ही थी। यह एक असाधारण काय था। इस सदम में एक रोचक संस्मरण भी है, जिसके उल्लेख के बिना इस विश्व-विद्यालय के लिए प्राप्त राशि की चर्चा अधूरी ही रहेगी।

बताया जाता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए राशि एकत्रित करने के सदम में मालवीय जी हैदराबाद के नवाब के पास भी गये, पर उसने हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए राशि देने से मना कर दिया। उससे मालवीय जी का उत्साह कम नहीं हुआ, अपितु वह और भी तीव्रता से अपना मिशन की पूर्ति के लिए तत्पर रहे। हैदराबाद में रहते हुए मालवीय जी का पता चला कि एक हिन्दू सठ का निधन हो गया है। वह उसका निधन में सम्मिलित हुए। परिजना न सठ के शव पर पैसे की बपा की। मालवीय जी ने शव से गिर पैसे को चुगना शुरू कर दिया तो शव यात्रा में शामिल लोगों के

माश्र्वय का ठिकाना न रहा। इस पर मानवीय जी का उत्तर था कि क्या हुआ यदि निजाम हैरावाद न उन्हें राशि नहीं दी। इस पैसे को लेकर वह यह तो कह सकें कि हैदराबाद में खाली हाथ नहीं लौटे। इस घटना का जब निजाम को पता चला तो वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने मानवीय जी को विश्वविद्यालय के लिए पय प्त राशि प्रदान की। कहा जाता है कि देश-भर में और सभी वर्गों से धन एकत्रित करने का कारण उस समय मानवीय जी को लोभा न 'भिखारी सम्राट' की उपाधि द डाली।

हिंदू विश्वविद्यालय के निमाण के बाद वहां देश विदेश के हजारों छात्रा को पढाने के लिए संबन्धों अध्यापका को नियुक्त किया गया। जहाँ भारत के प्राच्य विषयों के साथ साथ वनमान युग के अद्यतन विषयों के अध्यापन अध्यापन की व्यवस्था की गयी। वस्तुतः यह विश्वविद्यालय देश भक्तों का एक गढ़ सा बन गया। जहाँ से पढे हुए छात्रों ने दश विदेश में भारतीयता और भारतीय सस्त्रुति के सन्देश वाहक का काम कर भगवान मनु के इन वच्य को काय रूप दिया। जिसके अनुसार 'इस दश म जन्मे ब्राह्मणों से सभार भर के लोग अपने अपन चरित्र की जानकारी प्राप्त करेंगे'।

एतद्देश प्रसूनस्य सकाशादध जन्मन ।  
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन पविष्या सव मानवा ॥

### हिन्दुत्व के आधार स्तम्भ

महामना मालवीय जी का प्रेस में रहत हुए भी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए आजीवन काम करत रहे। हिंदुओं के संगठन के लिए वह यत्नशील रहे। वह जानत थे कि हिंदू असंगठित होने के कारण ही गुलाम हुए थे और उनमें अनेक प्रकार की विकृतियाँ भी जा गयी थी। उन्होंने हिंदू समाज की विकृतियों का दूर करने के लिए हरिद्वार में गया के पास तट पर हजिना को 'ओम नम शिवाय महामय की दीक्षा दी और उन्हें हज की पौड़ी पर गया स्नान कराकर दश भर के पुरोहिता और मठाधीशा का माग दर्शन दिया था। उन्हें जब दश में होने वाले

साम्प्रदायिक दगा म हिन्दुओं की जानमाल की हानि का समाचार मिलता तो वह व्यथित होकर हिन्दुओं से अलग करन थ कि व आपसी भेदभाव छोड कर स्वय को मगठित करें। उनका विश्वास था कि हिन्दु-सगठन हो जाने पर देश मे दगे स्वय ब द हो जायेंग। दश मे हिन्दू जहाँ अमगठित और कम हा जात है, दगे वही पर ही होन ह अथवा दग हो ही नही सकत।

महामना का सम्पूण जीवन हिन्दुत्व का प्रतीक था। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार म हुआ। उनकी शिक्षा-दीक्षा प्राचीन भारतीय परम्परा म हुई। हिन्दू रीति नीति, नियमो गनियमो का पालन उन्होने आजीवन किया। गोलमेज काफ़ेस, लदन मे जात समय व अपने माथ इस देश की पुनीत माटी और गाजल को माथ ले गए। मनातन धम व माध्यम से उँोने हिन्दू परम्पराओ और सस्नारा का भारतीय सस्कृति की जडा का दश मे सुदढ आधार दिया।

हिन्दू मान्यताओ—आकार की पूजा, कम ते मिडान की प्रतिष्ठा, गो रक्षा, पुनजन्म म विश्वास, सस्कृत, हिन्दी एव भारतीय भाषाओ के प्रचार प्रसार के लिए सतत प्रयास जादि की पुन स्थापना के लिए उन्होने देश भर म अनेक सस्थाओ, प्रतिष्ठानो आदि की स्थापना की। सत्य तो यह है कि मालवीय जी मनसा, वाचा, कर्मणा हिन्दू के और हिन्दू आदर्शों के प्रचार और प्रसार क लिए जिय और उँही क लिए अपने प्राण तक योछावर कर दिये।

पत्रकारिता के क्षेत्र म दैनिक हिन्दुस्तान, लीडर, हिन्दी के प्रचार के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेतन, धम के क्षेत्र म मनातन धम प्रतिनिधि सभा, शिक्षा के क्षेत्र म हिन्दू विश्वविद्यालय उनका मायताओ और आस्थाओ क जीवन्त स्मारक हैं, जो युगो तक हिन्दू समाज का पथ प्रदर्शन करत रहग।

हिन्दू धम के प्रति जमाघ श्रद्धा व्यक्त करत हुए मालवीय जी ने एक स्थान पर लिखा है कि "हिन्दू धम की नीव किमी व्यक्ति विशेष, दक्कत या सन्त क विचारो पर नही है, अपितु एस सत्य सिद्धांतो पर हे जो नक न टिक सकें तथा अनुभव-गम्य है। किसी भी दश व काल म

मनुष्य मात्र के लिए हिनकर माग स्थित हैं। ईसाई व मुसलमान आदि मतों में तो मोक्ष या निवाण प्राप्ति के ही सिद्धान्त हैं और न उन्होंने पुनर्जन्म को ही माना है।

मालवीय जी न भी लोकमाय तिलक द्वारा प्रदर्शित हिन्दू परिभाषा को स्वीकार किया था—

सिन्धु नदी से सागर तक फैला इस विशाल देश को जो लोग अपनी मानभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वे सब हिन्दू ही हैं।

आ सिन्धु सिन्धु पयंता, यस्य भारत भूमिका ॥

पितृ भू पुण्य भूश्चैव, सर्वे हिन्दू इति स्मृत ॥

इससे स्पष्ट है मालवीय जी भी हिन्दू किमी सम्प्रदाय विशेष को नहीं मानते थे वह जीवन-पद्धति को ही हिन्दू मानते थे। हिन्दू किसी सम्प्रदाय या मजहब का नाम नहीं यह तो एक भौगोलिक नाम ही है। मालवीय जी न हिन्दुस्तान को हिन्दुजा का देश घोषित करते हुए काशी में आयोजित हिन्दू मन्ना व अधिवेशन में बड़े ही स्पष्ट एवं निर्भीक शब्दों में कहा था कि—

“हिन्दुस्थान हमारा देश है। ससार में हिन्दू जाति का दूसरा कोई देश नहीं। अन्य जातियों के लिए तो दूसरे देश भी हैं, पर हिन्दुओं के लिए केवल हिन्दुस्थान ही है। उनके लिए यह सबस्व है। यही उनकी मूर्ति और मंदिरों का स्थान है। अतः इस देश में मुख्य शक्ति स्थापित करने का दायित्व उन्हीं का है। इस देश में रहने वाले अन्य सम्प्रदायों में भी प्रेमपूर्वक उन्हें रहना है पर साथ ही उन्हें यह भी सोचना है कि आखिर मेल क्यों नहीं है? यह तो हर आदमी जानता है कि कमजोर और शहजोर (बलवान) में प्रीति नहीं होती, और यह कहना हमारा हृदय को दुःख होता है कि इस समय हमारे हिन्दू भाई समान की रक्षा करने के लिए कमजोर हो गये हैं। हमारे जपमान के कारण मुसलमान नहीं हैं हमारी दुर्बलता ही उनकी प्रमुख कारण है। हमको यह दुर्बलता दूर करनी होगी।”

मालवीय जी हिन्दुत्व को ही भारतीयता का आधार मानते थे। वह मानते थे कि सम्पूर्ण विश्व में मात्र हिन्दू जाति ही है, जो वेद शास्त्रों में

अगाध श्रद्धा रखती है और धार्मिक और दागनिक मिथ्याता को अपने व्यवहार में कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती रहती है। हिन्दुत्व ने जिस जाध्यात्मिकता को अपने जीवन व्यवहार में म्यान लिया है, जतत विश्व भर के मानवों को उसी छाव तले प्रश्रय और शांति प्राप्त होगी।

भौतिकता के विलासी जीवन में अन्तत परेशान होकर विश्व मानव अध्यात्म की ओर जब प्रवृत्त होगा तो उस समय हिन्दुत्व ही उसका मन्त्र बनगा। अतः विश्व मानवता के परित्राण के लिए भी हिन्दुत्व और हिन्दू जाति का विश्व में सुदृढ, स्वस्थ एवं शक्ति-सम्पन्न होना आवश्यक है। हिन्दुत्व ही भारतीय राष्ट्रीयता का मूल आधार है। इसके नष्ट होने या परित्याग से भारतीय राष्ट्रीयता की पल्लवित बेल स्वयं ही मुरझा कर समूल नष्ट हो जायेगी। अतः विश्वमानव को सुरक्षा का अभयदान देने वाली हिन्दू जाति की सुरक्षा, इसका पल्लवन, सवधन भारत की राष्ट्रीयता के हित में तो है ही विश्व मानवता के हित में भी है क्योंकि इस जाति की सोच क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता आदि के सकुचित और सकीण परिधि से उठकर विश्व मानव के कल्याण की ओर मदा प्रवत रही है। इस जाति के मनीषिया ने ईश्वर में सदा यही मांगा है कि ह प्रभो! समार के सब प्राणी सुखी हा, सभी प्राणी नीरोग हा, सभी प्राणी जीवन में सुख और आनन्द का भोग करें। किसी भी प्राणी को कभी भी कोई कष्ट न हो।

सर्वे भवतु सुखिन, सर्वे सतु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यतु, मा कश्चिद् दुःखं भागभवेत् ॥

प्राणी मात्र की कल्याण की कामना का उल्लेख वे जातियां नहीं कर सकती जो किसी विशिष्ट पूजा पद्धति को ही मानती हो। इतनी व्यापक दृष्टि की कल्पना उनसे नहीं की जा सकती।

मैं तो मैं हम कह सकत है कि श्री मालवीय जी एक सच्चे राष्ट्र भक्त एवं महान हिन्दू थे। उन्होंने जीवन भर हिन्दू धर्म के आदर्शों को आत्ममात करके अपने व्यक्तित्व और कृतत्व में हिन्दू जीवन के आदर्शों का प्रचार और प्रसार किया। हिन्दुत्व का भारतीय राष्ट्रीयता का मूल आधार मान कर उन्होंने गा रक्षा, सस्कृत का प्रचार, हिन्दू सस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए ~~विश्व~~



विद्यालय की स्थापना की। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर सम्पूर्ण भारत में विजयपत पञ्जाब, सिंध, सीमा प्रांत में हिंदू धर्म की रुढ़ियों पर निमग्न आघात करने हुए सनातन धर्म के सच्च एव उदर रूप को प्रखरता प्रदान की। हरिजनो को हिंदू धर्म का जग मान कर आयसमाज के समा ममाननी हिंदुओ को भी शुद्धि की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप लक्षावधि हरिजन बन्धु अपने मूल हिंदू धर्म में लौट आय। इन्ही की प्रेरणा से ही सनातन धर्म जगत ने हजारो पुत्री (क्या) पाठशालाएं खोल कर स्त्रियो में कनी निरक्षरता को दूर किया। इन्ही की प्रेरणा से ही राजपि पुष्पोत्तमदाम टंडन भरीव हिंदा प्रेमिया ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में हिंदी का प्रचलन कराया।

यह मानवीय जी की ही प्रेरणा थी कि लागो न ग्राम-ग्राम में पाठशालाएं और मन्दिरों का निर्माण कर उन्ही के साथ व्यायाम शालाएं और गो-सदनो का एक विस्तृत जाल बिछाया था। साथ तो यह है कि मालवीय जी हिंदू समाज के उत्थान के लिए ही जमे थे। जाजीवन उसी की भलाई के लिए मग्न करन रह और अंत में उन हिंदुओ के ऊपर होन वाने अत्याचारो को सहन न करते हुए इस मसार स विदा हुए।

यह एक सबविदित ऐतिहासिक तथ्य है कि मन १९४६ में भारत में अन्तरिम सरकार के शासन काल में बंगाल प्रदेश के अंतगत नवावाली में जब मुस्लिम लीग के गुंडो न हिंदू स्त्रियो पर बलात्कार कर अत्याचार किये और हिंदुओ की सम्पत्ति जला कर उन्हें कत्ल किया ता इस ममाचार के आघात को वह (मालवीय जी) सहन न कर सके। हिंदुओ की इस मार्मिक ब्यथा पर जामू बहात हुए उन्होंने प्राण त्याग दिय। उन्हें इस बान का बहुत दुःख था कि उनके महयोगी हिंदुओ पर होन वाले अत्याचारो को रोक्न में असमथ रहे। मत्यु में पूव हिंदुओ का नाम अतिम सन्ध में हिंदू-मगठन हिंदू जागरण की कातर पुकार सनिहित थी। उनके शब्दों में जो हिंदुओ की शान्ति के साथ नहा रहन देना चाहत उनके साथ किसी भी प्रकार की सहिष्णुता नहीं हो सकता।

इस प्रकार जाजीवन हिंदू जीवों के आदर्शों का प्रचार प्रसार करत हुए मालवीय जी १२ नवम्बर, १९४६ को साय ४ बजेकर १४ मिनट पर स्वर्ग सिंघार गय।

## आधुनिक मनु डा० भीमराव अम्बेडकर

“गुणा पूजा स्थान गुणिवु न च लिंग न च वय ”

संसार में पूजा गुणों की होती है, गुणवान स्त्री है या पुरुष, छोटा है या बड़ा, वह किस वर्ग से है आदि का विचार नहीं किया जाता ।

“मंदिर, तालाब, कुएँ आदि जखून वर्गों के लिए भी मुलभ होने चाहिए । व भी आखिर हिन्दू है । फिर एक हिन्दू के लिए नियम दूसरे और जय के लिए पथक नियम क्यों ? एक सम्मान का पात्र और दूसरा अपमान व उपक्षा का पात्र क्यों ? क्या अछूत हिन्दू नहीं है । है तो फिर यह भेद भाव क्या ?

+

+

+

“श्री राम की पूजा करने का अछूतों को भी वैसा ही अधिकार है जसा कि सबण हिन्दुओं को है ।”

हिन्दू समाज में व्याप्त अमानता और अस्पश्यता को सबथा दूर करने के लिए वृत्त मकल्प डॉ० अम्बेडकर ने ये विचार अगस्त १९२७ में एव नासिक के राम मंदिर के दर्शन के लिए उद्यत सहस्रावधि दलित बंधुओं के बीच कह दिये । जन्म से वर्ण-व्यवस्था मानने वाले कतिपय धर्म ध्वजों के बीच कह दिये । हिन्दू हिन्दू के बीच जो विभक्ति और विषमता निमाण कर ली थी, डा० अम्बेडकर उस दुरवस्था के भुवन भोगी थे । उन्होंने तथा कथित अदूरदर्शी धर्म ध्वजियों द्वारा निर्मित भेद भाव का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया

विद्यालय की स्थापना की। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर सम्पूर्ण भारत में विशेषतः पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत में हिंदू धर्म की रुढ़ियों पर निमग्न आघात करत हुए सनातन धर्म के सच्चे एवं उत्तम रूप को प्रखरता प्रदान की। हरिजनो को हिन्दू धर्म का अग्र मान कर आयसमाज के समान सनातनी हिंदुओं को भी शुद्धि की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप लक्षावधि हरिजन बंधु अपने मूल हिन्दू धर्म में लौट आये। इन्हीं की प्रेरणा से ही सनातन धर्म जगत में हजारों पुत्री (ब्या) पाठशालाएँ खोल कर स्त्रियों में फैली निरक्षरता को दूर किया। इन्हीं की प्रेरणा में ही राजर्षि पुष्पोत्तमदाम टंडन मरीने हिंदी-प्रेमिया ने उत्तर प्रदेश की अदालतो में हिन्दी का प्रचलन कराया। यह मालवीय जी की ही प्रेरणा थी कि लोगो न ग्राम-ग्राम में पाठशालाएँ और मंदिरों का निर्माण कर उन्हीं के साथ व्यायाम शालाएँ और गो-मठों का एक विस्तृत जाल बिछाया था। सत्य तो यह है कि मालवीय जी हिन्दू समाज के उत्थान के लिए ही जन्म थे। आजीवन उसी की भलाई के लिए सन्नयन कर रहे और अन्त में उन हिन्दुओं के उत्तर होने वाले अत्याचारों को सहन न करते हुए इस समाज से विदा हुए।

यह एक सबविदित ऐतिहासिक तथ्य है कि सन १९५६ में भारत में अन्तरिम सरकार के शासन काल में बंगाल प्रदेश के अन्तर्गत नवागली में जब मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिंदू स्त्रियों पर बलात्कार कर अत्याचार किये और हिंदुओं की सम्पत्ति जला कर उन्हें कत्ल किया तो इस समाचार के आघात को वह (मालवीय जी) सहन न कर सके। हिन्दुओं की इस मार्मिक व्यथा पर जगमू बढ़ात हुए उन्होंने प्राण त्याग दिये। उन्हें इस बात का बहुत दुःख था कि उनके महयोगी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असमर्थ रहें। मृत्यु में पूर्व हिंदुओं के नाम अन्तिम संश्लेष में हिंदू मंगलन हिन्दू जागरण की कातर पुकार मनिहित थी। उनके शब्दों में जो हिंदुओं की शान्ति के साथ नहीं रहा दना चाहत, उनमें साथ किसी भी प्रकार की सहिष्णुता नहीं है।

धर्म प्रचार आजादन हिन्दू जीवन के आदर्शों का प्रचार प्रसार करत हुए भारतीय जी १२ नवम्बर, १९४६ को साय ६ बजकर १६ मिनट पर स्वयं निधन गये।

## आधुनिक मनु डा० भीमराव अम्बेडकर

“गुणा पूजा स्यान् गुणियु न च लिंग न च वयम्”

मसार म पूजा गुणो की होती है, गुणवान स्त्री है या पुरुष, छोटा है या बड़ा, वह किस वग से है आदि का विचार नहीं किया जाता।

“मन्दिर, तालाब, कुए आदि जखून वग के लिए भी मुलभ होने चाहिए। वे भी जाखिर हिन्दू हैं। फिर एक हिन्दू के लिए नियम दूसरे और अय के लिए पथक नियम क्यों? एक सम्मान का पात्र और दूसरा अपमान व उपक्षा का पात्र क्यों? क्या जखून हिन्दू नहीं है। है तो फिर यह भेद भाव क्यों?

+

+

+

“श्री राम की पूजा करन का अखूनो को भी वंसा ही अधिकार है जैसा कि सबण हिन्दुओ को है।’

हिन्दू समान मे व्याप्त असमानता और अस्पश्यता को सबधा दूर करने के लिए वृत-मकल्प डा० अम्बेडकर न ये विचार यमरा १९२७ म एव नासिक के राम मन्दिर के दशन के लिए उद्यत सहस्रावधि दलित बघुओ के बीच कह थे। जम से वण व्यवस्था मानन वाले कतिपय धम ध्वजी हिन्दुओ न हिन्दू हिन्दू के बीच जो विमगति और विषमता निमाण कर दी थी, डा० अम्बेडकर उस दुरवस्था के भुक्न भोगी थे। उहोने तथा कथित अदूरदर्शी धम ध्वजियो द्वारा निर्मिन भेद भाव का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया

था। उस दुर्व्यवहार ने उनके उत्साह को मर नहीं दिया, अपितु दुर्व्यवहार रूढ़ी गरल को पीकर वह नीलकण्ठ बन गये और उहाने आजीवन दलितों के उद्धार का ऋण मरल्य ने लिया और उह हिन्दू समाज में ससम्मान बने रहने का साहस बघाया। वह चाहते तो जय धर्म में तौक्षित होकर अपने करोड़ों दलितों का धर्मांतरण कर हिन्दू समाज का अपार धति पहुँचा सकते थे। उनके सामने अनेक विकल्प और प्रलाभन भी थे, परंतु उनका व्यक्तित्व महान था, उनकी चिन्तनधारा, जीवन-दर्शन बहुत ही उदार और उच्चकोट का था। भारतीय मस्त्रुति जो हिन्दू मस्त्रुति का ही अपर नाम है उससे वह पूणत परिचित थे। वह जानते थे कि हिन्दू समाज के कतिपय लोगों की भूल का दोष सपूण समाज पर नहीं डाला जा सकता। जिस समाज के प्रथम ग्रथ ऋग्वेद के एक मथ के अनुसार “पिता बड है पुत्र चरवाहा, मा उपले थापने का बाम करती है, तब भी मभी एक ही घर में ससम्मान रहते थे। उस समाज में वण व्यवस्था जमस कसे मानी जा सकती है? जहाँ गीता में भगवान् कृष्ण ने स्वयं अपन मुख श्री से कहा है कि गुणा और कर्मों के विभाजन के आधार पर मैने चारों वर्णों की मष्टि की है

“चातुर्वर्ण्यं मया सष्ट गुण कर्म विभागश ।”

वहा यदि कुछ ध्रमित लोग अपने भाइया की उपधा करते है तो उनसे सघप ही करना होगा न कि उनके आगे नतमस्तक होना होगा। इस तथ्य में डाक्टर साहब भली भाति अवगत थे इसलिए उन्हाने दलितों का मभीहा बनकर सामाजिक समानता के लिए मघप करना ही उचित समझा, जिनमें उह पयाप्त सफलता भी मिली।

महान चिन्तक डाक्टर अम्बेडकर राजनीतिक सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार पर अधिक बल देते थे। एक स्थान पर उहाने हिन्दुओं के धार्मिक और सामाजिक मन्तव्य के समक्ष बडी स्पष्टता में कहा था कि आज की दुनिया में ऐसा भी कोई समाज है जिनमें अछूत है, जिनकी परछाई और दण्टि मात्र से दूसरे लोग गद हो जायें? क्या कोई ऐसा भी समाज है, जिनमें अपराधशील जन जातियाँ हो, क्या कोई ऐसा भी समाज

है जहाँ पुराने लोग जगला म रहन हा जीर चो वस्य तक पन्नना न जानत हो ? एम लोगा की चिननी मक्ष्या हे ? मे ममजना ह ऐमे लागे की बहुत बडी सग्या है । दुमाग्य है कि ऐमे लोग करोडो की सख्या मे ह । करोडो अछून, करोडो अपराधशील जातियाँ, करोडो अपराधशील कबीर है । कोई यह विचार कर सरता है कि हिंदू सभ्यता, क्या वास्तव म सभ्यता है अथवा कोई अपकीर्ति ?

हिन्दू समाज म व्याप्त इस विमर्श और विषमता को दूर करन क लिए उर्होने जाजीवन प्रयास किया और भारतीय सविधान क अन्तगत अस्पश्यता के इस बलक को अपराध घोषित करते हुए अपराधी को दण्ड देने की व्यवस्था भी की । जिममे स्वामीन भारत म चोगे म पर्याप्त चेतना आयी और दलितो मे अपनी अस्मिता और स्वाभिमान की भावना का भी उदय भी हुआ ।

स्वामीन भारत के सविधान निर्माता एव आधुनिक भारत के 'मनु' डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म १४ अप्रैल १८९१ को महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरि म एक महार परिवार मे हुआ था । महार जाति बहादुर, निर्भीक प्रतिभाशाली और साहसी मानी जाती है । इनके पिता सना मे मूरेदार मेजर थे । भीमराव रामजी अम्बेडकर को आध्यात्मिकता विरासत मे मिली थी । सत तुकाराम तथा चानेश्वरजी के भजन इनके परिवार मे बडी मस्ती से गाये जाने व । इनके दादाजी एव पिताजी मेना म रहे थे, इस लिए माहम, वीरता एव सत्य की गाथाएँ इहे उनके श्रीमुख मे सुनने को मिली थी । धार्मिक वातावरण एव परिश्रम से जुडे रहने के कारण आगे चलकर इनने जीवन म भी कबीर की सी अकबडता, तुलसी क समान विनम्रता और महनगमि तथा अत्याचार जीर अत्याचार क समक्ष न चुकने की पन्नना आ गयी । दश म शिक्षा प्राप्त करन के उपरान्त इहान विदेशो मे अध्ययन कर कानून की उच्चतम उपाधि प्राप्त की तथा देश म लौटकर समाज जीर दश मवा मे स्वयं को अर्पित कर दिया । स्कूली जीवन म ही इह सामाजिक विषमता और भेद भाव के कटु अनुभवो मे लो चार हाना पडा । इही अनुभवो ने इह जाग चलकर ब्राह्मण विरोधी बना दिया ।

ब्राह्मण एक जन्मगत वण व्यवस्था के निरोधी हान हुए भी डॉ० अम्बेडकर दश भक्ति और भारत भक्ति की भावना से आगे प्रगति के दृष्टिकोण से समर्थन देना चाहते थे। दश बटवारे के समय यह विचार था कि हिन्दू समाज के भीतर की वेद भाव की भावना को अक्षय्य के समान रखकर उन्हें उनमें प्रतिष्ठा के लिए पूरक भूमि की मांग करके दश की मित्रता वाली स्वाधीनता में व्यवधान डाल सकते थे।

अंग्रेजों ने इस भावना का भङ्गान और इनके अनुपायों को गौरेन का प्रयास भी किया था, परन्तु दश भक्ति की भावना में ओज प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाश के प्रकाश की भावना को सचचा नकार दिया। स्वाधीनता आन्दोलन के समय उत्तरी दश भक्ति पर प्रश्न चिह्न लगाकर समाज में भ्रान्ति फैलाने वाले कतिपय लोगों को फटकारते हुए उन्होंने कहा था कि—'मैं मानता हूँ कि उच्च गृह जात वाले हिन्दुओं के साथ मग कुछ बातों में मतभेद है। लेकिन मैं आपसे सामन्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने दश की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा।'

डॉ० साहू ने अपने जीवन में यों तब सामाजिक समता के बटु आभयो का विचार किया था, इसलिए उन्होंने अपने दलित भाइयों के उत्थान के लिए एक हिन्दू समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाने के लिए, उपलब्ध सभी मन्त्रों में दश विदश में अपनी बात कही। समाज में अछूत कह जाने वाले भाइयों के मन्दिर प्रवेश और मूर्ति दर्शन के लिए अनेकानेक सत्याग्रह भी किए। उन्हें उनके लिए बन्द तालाब, कुआँ एवं वर्जित सावजनिक स्थानों पर जाने के लिए सफल आन्दोलन भी किये और अवसर मिलने पर भारतीय नविधान में दलितों के अधिकारों, महिलाओं आदि के वर्गों के लिए समान अधिकार एवं सुविधाएँ दिना की व्यवस्था भी की जिसे संविधान समान एक स्वर से स्वीकृति प्रदान की।

हिन्दू समाज में अब तक उपनिषद् दलितों, जन जातियों एवं सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार स्त्री-बहिनो के लिए शिक्षा, नौकरी, रोजगार आदि में स्थानों की सुरक्षा की व्यवस्था कराकर उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के प्रयास में सफलता प्राप्त की।

निस्सन्देह गांधीजी एवं जवाहर धर्माचार्यों और समाज-संशोधकों ने भी

इन्हें धर्म गुरुतर काय में पर्याप्त सहायता दी। इससे पूर्व आय समाज के प्रवक्तक स्वामी दयानंद एवं उदार सनातनी नेताओं ने भी हिन्दू-समाज की इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाकर सम्पूर्ण समाज को इस पर नई दृष्टि अपनाने की प्रेरणा दी थी तो भी डॉ० अम्बेडकर के प्रयासों का अपना विशेष महत्त्व है, जिसका मूल्यांकन हम भावी इतिहासकारों पर छोड़ते हैं।

हिन्दू समाज में सद्बोधों में व्याप्त इस जस्त्रुष्यता और भेद-भाव की दुरई को एक साथ तोड़ पाना अपने आप में एक कठिन काम था। इस लिए डॉ० अम्बेडकर के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने हिन्दू धर्म को छोड़ने का मन बनाया। उस समय इस्लाम और ईसाईयत के प्रचारकों ने उन्हें अपने धर्म में दीक्षित होने के निमन्त्रण तक भी दे डाले, परन्तु डॉ० साहब जैसे विचारक, मनीषी एवं चिन्तक ने इस बात पर गम्भीरता में विचार किया और एक स्थान पर कहा कि वह इस्लाम या ईसाई धर्म में प्रवेश कर वह भारत की मिट्टी से अपने सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहते। भारत और भारतीयता उन्हें प्राणी से भी प्यारी है। उपर्युक्त धर्मों के आचार्यों को डॉ० अम्बेडकर के निणय से निराशा हुई। हिन्दुओं की जन्म जात वर्ण व्यवस्था से भुग्न होकर अतत उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली। बौद्धों को तो वह हिन्दू ही मानते थे। उहाँ के द्वारा बनाये गये भारतीय सन्निधान में उन्होंने हिन्दुओं के अन्तर्गत बौद्ध, जैन और सिक्ख पथ का समावेश किया था। उन्हें बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का अभाव अच्छा लगा। इसलिए हजारों दलितों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वर्ण-व्यवस्था के प्रति अपना रोष व्यक्त किया था।

महान विचारक एवं चिन्तक डॉ० अम्बेडकर ने बौद्ध मत में दीक्षित होकर भी अपने एक मित्र को ३० अक्टूबर १९५६ को एक पत्र लिखकर बताया कि "हम उन जन समुदायों को बौद्ध धर्म के ज्ञान की शिक्षा देने के लिए मागना तथा विधियों पर विचार करना है, जिन्होंने तथागत के 'धम्म' को स्वीकार कर लिया है और मरने के लिए उसे ग्रहण करेंगे। मैं चिन्तित हूँ कि सब का अपने दृष्टिकोण में संशोधन करना पड़ेगा और



एक तवासी बनने की अपक्षा भिक्षुओं को ईसाई मिशनरियों और धार्मिक और सामाजिक प्रचारकों के समान बनना होगा।”

उनके इस कथन से स्पष्ट है कि वह स्थिरता और जड़ता की अपक्षा गतिशीलता, समय और युगानुकूल आचरण को पसन्द करते थे। दूसरे के जीवन की अच्छाईयाँ और गुणा को ग्रहण कर अपना माँग प्रशस्त करना उन्हें भला लगता था—

“वतमानन कालेन विचरन्ति विचक्षणा”

मस्वृत साहित्य की यह उक्ति उनके जीवन पर पूरा रूप से चरिताम्य होती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय मस्वृति के उपासक एवं हिन्दुत्व की मृटियों का परिष्कार कर उस युगानुकूल स्वरूप प्रदान करने में संघपरत डॉ० अम्बेडकर ने अनेकानेक कटुताओं का शिकार होकर भी हिन्दुत्व के संवर्धन में अपनी काय पद्धति से योगदान किया था। उनके योगदान को भावी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

## स्वातन्त्र्य वीर सावरकर

आमि षु सिंघु पय ता यस्य भारत भूमिका ।  
पितृभू पुण्य भूश्चैत्र हिन्दूरियाभिधीयते ॥

सागर से लेकर सिंधु तक फनी सम्पूर्ण भारत भूमि को मानभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानने वाला व्यक्ति ही हिंदू कहनाता है न कि किसी विशिष्ट उपासना पद्धति को मानने वाला । अर्थात् उपासना पद्धति कुछ भी हो, इस धरती को मातृ पितृ और पुण्य भूमि के रूप में मान्यता देना आवश्यक है ।

### साहसी एवं रूढि विरोधी

प्रखर राष्ट्र-भक्त वीर सावरकर हिंदुस्थान को हिंदु राष्ट्र मानते थे और हिंदू धर्म में व्याप्त रूढियों को खंडन के लिए अपनी वाणी और लेखनी द्वारा आजीवन संघर्ष करते रहे । उन्हें रूढिवाद से घृणा थी । रूढियों को तोड़कर व्यक्ति और राष्ट्र को अद्यतन बनाना उनके जीवन का लक्ष्य था । प्राचीनता का आदर करते हुए भी वह 'व्यास वाक्य प्रमाणम्' के विरुद्ध थे । उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा का विशद विवेचन करने के उपरांत इस जातिगत या जन्मना न मानकर कर्मानुसार ही माना है । अपने कर्मों से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र, इस स्मृति वाक्य का सम्बल लेकर इन्होंने जातीय आधार पर लोगों को छोटा

बड़ा ऊँच नीच, मानने वालों को घुरी तरह से फटकारा है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कान या परिस्थिति विशेष में काय विभाजन के आधार पर बनी वर्णायम व्यवस्था जन्म से नहीं मानी जा सकती।

इसी प्रकार हिंदुओं की गतियों के फलस्वरूप विधर्मी बने कोटिश हिंदुओं के स्वधर्म में प्रत्यावनन के लिए हम सभी को प्रयत्नशील ही नहीं अतितु सन्निय सहयोग देना चाहिए। शुद्धि कायजम के कारण स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की गयी थी, इसी से इन्हें कष्ट हुआ। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने हुए सावरकर जी ने लिखा था कि हिंदुओं की शुद्धि या प्रत्यावनन के लिए उड़े उड़े शुद्धि यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो तुलसीदास मित्रा जन्म पीना व्यक्ति या व्यक्तियों पर छिड़कना ही पर्याप्त है। हिंदुओं में बिछड़ कर विधर्मियों के चक्रान्त में फँसे हिंदुओं और हिंदु समाज सुधारकों को सम्योचित कर उद्धान कहा था कि धर्म का निवाग हृदय में है, पट में नहीं। जहाँ यदि किसी व्यक्ति ने परिस्थिति विशेष में या भूलकर अथवा विग्रह क्रिय जाने पर यदि किसी मुसलमान या ईसाई के घर का खाना खा लिया हो तो उसमें यह हिंदूधर्म से पतित नहीं हो जाता। हिंदुत्व इतना कमजोर और दुबल नहीं है जो किसी विधर्मी के घर खाना खाने या पाना पीने में समाप्त हो जाए। हिंदुत्व तो एक जीवन-मद्दति और विचार है जो हृदय में रहता है न कि पट में। अतः खाने पीने से कुछ भी नहीं त्रिगटता। यदि किसी को फिर भी कोई मसह हो या कहीं मन के कान में दुबलता लग तो यह तुलसीदास मित्रा जन्म पीना या अपने ऊपर छिड़कने से ही निष्पाप और पवित्र हो जाता है। यह काय व्यक्तित्व भी किया जा सकता है जो मासूहिक रूप में भी। इस विषय पर उनके विचार पूर्ण रूप से युक्तानुसून थे। न हिंदू धर्म में सन्न सभी प्रयासों और परस्परों का आँख मूँकर स्वीकार करने का पक्ष में न थे। इन प्रयासों और परस्परों के गुणानुसूनों का विचार कर हानि-कारक प्रथा का छोड़ने एवं युग की कमीटा पर घुरी उतरने वाली प्रथा को स्वीकार करने के पक्ष में थे। यह उदारवादी एवं सुधारवादी प्रवृत्ति मध्यम वर्ग के कारण उन्हें नृद्विवासी वर्ग का विरोध भी होना पड़ा, पर वे अपने तर परायण स्वभाव एवं अपना राष्ट्र शक्तिवर्धन के प्रतिपादन द्वारा

सभी बाधाओं को निरस्त कर आगे बढ़ते रहें। वीर सावरकर एक सच्चे हिंदू थे। उन्हें हिंदू होने का गव था। अपनी हिन्दुत्व नामक पुस्तक में उन्होंने तत्कालीन शैली में प्रतिपादित किया कि इस देश का नाम हिन्दुस्थान और इस देश के लोगों को हिंदू नाम किसी ने नहीं दिया। यह नाम हमारे पूर्वजों ने अपने लिए स्वयं रखा था और उन्हें इस पर गव था। देश में बाहर में आना-जाना बन कर आये मुसलमानों ने हमें यह नाम नहीं दिया जसा कि कहा जाता रहा है। हिंदू नाम से हीनता का आभास पा कर जो लोग अपने को आय कहने का प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों को लक्ष्य कर श्री सावरकर ने उन्हें कहा कि जैसे मनुष्य की शक्ति का मूल उसके अह की प्रतीति में निहित रहता है, इसी प्रकार हमारे हिंदू राष्ट्र का भी अह हिंदू शब्द में निहित है। इस शब्द की अनुभूति में ही हमारे इस बीस करोड़ (अब अस्सी करोड़) महान राष्ट्र का अस्तित्व है। उस का स्वतंत्र व्यक्तित्व इसमें समाया हुआ है। इस हिंदुत्व के ध्वज के नीचे इधर उधर के पेटू और वाजान्तों को छोड़कर आज भी कोटिश जन एक राष्ट्र, एक प्राण, एक व्यक्ति बन कर स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं। इन करोड़ों लोगों को एक सूत्र में जोड़ने वाला यह हिंदू शब्द एक महामंत्र है। डेढ़ सौ करोड़ (अब यह संख्या तीन सौ करोड़ से अधिक है) मानव मात्र के महासम्मेलन में यदि कोई यह आह्वान करे कि 'ए हिंदू उठ' को उसके प्रत्युत्तर में इस मानव समूह में जो बीस करोड़ (अब 60 करोड़ से भी अधिक) लोग खड़े होंगे वे हिंदू ही हैं। हम करोड़ों लोग जिस महामंत्र से एक रूप होकर उठ खड़े होते हैं। वह मंत्र हिंदू शब्द ही है। हममें पूर्व के कुछ आय होंगे, या अनाय होंगे। ग्राहण होंगे या भगी होंगे, द्रविड होंगे या अहीर होंगे, यक्ष—नाग—किन्नर होंगे, सुवर्णी या धनुवर्णी हाग, पजाबी या मालवारी हागे, स्पश्य होंगे, या अस्पश्य हागे, गुरखा या गुसाई होंगे, जन या सिख, शैव या वैष्णव, और गौर या श्याम, ऊँचे या ठिगन, स्त्री या पुरुष, ये सारे भेदभाव जिस एक महामंत्र के मातृ में डल कर करोड़ों लोग एक-रस एक रूप, एक गुट, एक राष्ट्र होकर उठने हैं, वह ऐंद्रजालिक महान मंत्र रूपी साचा हिंदुत्व ही है। जमे अग्रज विभिन्न नस्लों, कौमों और सम्प्रदायों में

विभक्त होते हुए मातृभूमि की उपासना में एक होते हैं, वरम ही हम जाति-पाति, प्रात भाषा जादि किसी से भी सम्बन्धित क्या न हा, जिसकी यह आसिधु सिधु पयत भारत भूमि पिनभूमि और पुण्यभूमि होगी, व सब हिंदू है। इस दो अक्षर क एक शब्द म हम करोडी लोग आज भी समाए हुए हैं।”

इस हिंदू शब्द का प्रयोग हमारे लिए वैदिक युग के मात्रा में सप्त-सिधु, के रूप में प्रचलित रहा है। उस आदिकाल से लेकर दिल्ली के अन्तिम हिन्दू शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चन्द्रवरदाई के काव्य में बड़े गव से हिन्दू शब्द का उल्लेख उपलब्ध है। इससे पूर्व भविष्य पुराण, गुरु तगवहादुर, गुरु गोविन्द सिद्ध प्रभृति युग पुरूपों के काव्य में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है।

### कई क्षेत्रों में प्रथम

वीर सावरकर का नाम याद आते ही एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व स्मृति में उभर आता है जिसने जननी-जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ योछावर कर दिया और जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जन्मजात योद्धा ही नहीं रहा, वरन उच्च कोटि का देशभक्त, समाज सेवक, साहित्यकार, इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ भी रहा। जिसने जनज्ञनाती हुई हथकड़ियाँ और बंडिया में स्वतंत्रता की वीणा का स्वर सुना और कैदी को मिलने वाले काले कम्बल को देशभक्त के मनमोहक परिधान के रूप में अपनाया। सचमुच कितना महान् था वह व्यक्ति। पचास वर्ष की लम्बी अमानुषिक यातनाएँ और काले पानी की काल कोठरी जिस मानव का सकल्प और निश्चय नहीं ढिगा सकी और गांधी की आधी जमे प्रतिकूल वचारिक झंझावात में भी अकेला अपने हिंदू राष्ट्र और हिन्दू सगठन के सिद्धांत पर अडिग रहा, उसको तो महामानव की सजा दी जानी चाहिए। जीवन में किसी को एक प्रतियोगिता परीक्षा या उत्तम-उद्योग में एक द्वार प्रथम स्थान (फस्ट) मिल जाए तो कितना गौरव मानता है। किन्तु देखिये उस महापुरुष की ओर जो प्रतिभा, साहस, मौलिकता और विद्रोह न जाने कितने काय-कलापो में प्रथम रहा। सावर

कर सबसे पहले ऐसे बरिस्टर थे, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने उनकी राजनीतिक विचारों के कारण बरिस्टरी की डिग्री देना से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय के पहले छात्र थे, जिनकी डिग्री देश की स्वाधीनता के पुजारी होने के कारण वापिस ले ली गई। भारत की स्वाधीनता को अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व दिलाने का सबसे पहला और सफल प्रयास भी सावरकर ने ही किया। सावरकर ऐसे सवप्रथम भारतीय लेखक थे जिनकी कृति को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और यह ख्याति भी उनकी पुस्तक की दो सरकारों द्वारा प्रकाशन में पूव ही जब्त की। ब्रिटिश मजदालत की सत्ता को सिर न झुकाने वाले प्रथम भारतीय विद्रोही नेता सावरकर ही थे। सत्ता के इतिहास में सावरकर ही एकमेव ऐसे कैदी थे जिसकी गिरफ्तारी का मामला हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से लडा गया था। सत्ता के राजनीतिक इतिहास में सावरकर ही पचास वर्ष की देश से निष्कासन की सजा पाने वाले सवप्रथम राजनीतिक कैदी थे। वही सत्ता के पहले एम.के.के. थे, जिसने बिना कागज और बलम जेल की दीवारों पर काँटों और पत्थरों से कविताएँ लिखीं और उनकी दस हजार पक्तियाँ तब तक कठस्थ रखीं, जब तक कि वे उनके साथियों द्वारा अण्डमान में भारत नहीं पहुँचा दी गईं। यदि सहस्रों वर्षों तक आपों ने वेदों को श्रुति सम्मत ही बनाए रखा तो क्या आश्चर्य ?

## महान् श्रान्तिकारी

वीर सावरकर अपने विद्यार्थी काल से ही श्रान्तिकारी रहे। स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में विदेशी वपडों की होली जलाने का काय हो या अभिनव भारत के गठन का काय, इन्होंने सारे राष्ट्र में श्रान्ति का स्वर जागृत किया। कठोर कारावास और बन्दी जीवन की यातनाएँ इस श्रान्तिकारी को अपने दृढ़ निश्चय और सकल्प से विचलित न कर सके। इनके श्रान्ति के स्वर अण्डमान के कारागार में श्रान्तिकारियों को आशा का संदेश दिया। प्रख्यात श्रान्तिकारी पंडित परमानंद लामो बालो ने एक स्थान पर सावरकर को काले पानी के श्रान्तिकारियों का गुरु

बताया। वहाँ उन्होंने एक स्वाध्याय मण्डल खोला, जिसमें कैंदी न्यायिकारी इतिहास, राजनीति, साहित्य और दशन पढा करते थे। उस नालदा विश्वविद्यालय नाम दिया गया था। वीर सावरकर ने समय-समय पर दशके नागरिकों से सैनिक दौशल सीवन की अपील की और कई बार स्पष्ट किया कि साहित्यकारों को कलम के साथ साथ बन्दूक की भी आवश्यकता है। इस न्यायिकारी ने अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों के आगे न झुकने का बीड़ा उठाया तथा अपन ढग में स्वतन्त्रता सप्राप्त में योगदान किया।

### अखण्ड भारत के समर्थक

इनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि भारत का विभाजन न हो और देश एक सुदृढ और अखण्ड रूप में विकसित तथा सम्पन्न हो। यही कारण है कि उन्होंने भारत के विभाजन की योजना से सहमति प्रकट न की और राजा जी को भी अपन युक्तिसंगत तक बताये। भारत के विभाजन को ये सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने इस विषय पर अनेक लेख लिखे तथा इसके समयन में अनेक तक प्रस्तुत किये। क्रिप्स मिशन जब १९४१ ई० में भारत पहुँचा तो उसके प्रस्तावों में भारत के बटवारे की गुजाईश थी। वीर सावरकर ने इसी कारण क्रिप्स के प्रस्ताव ठुकरा दिए।

### लेखनी के धनी

तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर लेखनी के धनी भी थे। उन्हें शिवाजी, महाराणा प्रताप और पेशवाओं के जीवन ने बहुत प्रभावित किया। आपन विचारों और उदगारा का लेखनी द्वारा शब्दों का रूप देकर उन्होंने साहित्य का भण्डार भरा। उनके अनेक ग्रंथों में १८५७ ई० का भारतीय स्वतन्त्रता सप्राप्त, हिन्दू पद पादशाही और हिन्दुत्व प्रमुख हैं। उनके भाषणों के सकलन भी उपलब्ध हैं। अण्डेमान के जीवन के बारे में भी उनके लेख सङ्कलित किए गए हैं।

## हिन्दी के समर्थक

सावरकर जी को हिन्दी से अत्यन्त लगाव था। जब य अण्डमान में कारावास में थे तो उन्होंने सब कदमों को हिन्दी सीखने सिखाने के लिए तैयार किया। उनका मन था कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने अनक लोगो को हिन्दी सिखाई। आज अण्डमान में भिन्न भिन्न भाषा भाषी भी समान रूप से हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। इसकी बुनियाद सावरकर के अण्डमान प्रवास में ही रखी गयी थी और वहाँ हिन्दी का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

## समाज सुधारक

सावरकर का समाज सुधारक रूप लन्दन में ही सामने आ गया था। उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता, खान-पान और रहन सहन के गुण-गान वाले भारतीय विद्यार्थियों को भारत के उच्च आदर्श तथा नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार अस्पृश्यता निवारण, मन्दिर-प्रवेश, शुद्धि और खान-पान के क्षेत्र में भेद भाव को रूढ़ियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त कार्य किया। उनका हिन्दू धर्म कदापि सकीर्ण नहीं था। उन्होंने धर्म और समाज को चेतन और सशक्त बनाने के अनक प्रयत्न किये।

## साहसी तथा दृढ निश्चयी

सावरकर व साहस और दृढ निश्चय की कथा काले-पानी से जुड़ी हुई है। बन्दी के रूप में भारत लाये जाते समय वे समुद्र में कूद पडे। आज में कारावास के दौरान घोर यातनाएँ सहते हुए भी अध्ययनशील रहना, काल्हू चलाते हुए भी देशमक्ति और स्वतंत्रता की आग अपने हृदय में सुलगाये रखना उनके अद्वितीय साहस और दृढ निश्चय के परिचायक हैं। इन्होंने देश सेवा का जो संकल्प लिया आजावन उस पर डट रहे।



अतः मे यह कहा जा सकता है कि यह हिन्दू शब्द परकीयो का दिया हुआ नहीं। इसलिए इसके प्रयोग में किसी भी प्रकार ग्लानि अनुभव करने का कोई कारण नहीं। हम सब से इस शब्द का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया था। यह हमारा राष्ट्रीय नाम है इसमें ही विश्व में हमारी पहचान है। दूसरों के कोप में किस शब्द का क्या अर्थ है इसकी चिन्ता करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा अपने लिए स्वीकृत और आज तक प्रचलित हिन्दू और हिन्दुस्थान हमारे राष्ट्र के अहंभाव के परिचायक हैं। अतः इसके गौरव को अभ्युत्थान बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है।

---

## श्री गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम् ।  
यद्यं यद् भारत नाम भारती यत्र सतति ॥

“जिस पुष्पभूमि के उत्तर में हिमानय है और दक्षिण में सागर, उस देश का नाम भारत है और वहाँ रहने वाले लोग भारती अर्थात् हिन्दू हैं ।”

“यह बात अति स्पष्ट है कि हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार राजकीय सत्ता कभी नहीं रही । राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदमक कभी नहीं थे । वे हमारे राष्ट्र-जीवन के आधार के रूप में कभी स्वीकृत नहीं हुए । समानि एव सत्ता के ऐहिक प्रलोभनों से ऊपर उठे हुए, श्रेष्ठ गुणों से मयन एव एकात्मकता से युक्त समाज की स्थापना के लिए अपने को समग्र भावन समर्पित करने वाले सत्त-महात्मा ही इसके पथ-प्रदर्शक रह हैं । वे धर्म-सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे । यही धर्मसत्ता समाज को छिन विच्छिन होने से सदैव बचाती रही है ।”

हिन्दू समाज के इस जीवन दर्शन के प्रतिपादक श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) का जन्म पूज्य माता श्रीमती लक्ष्मीबाई तथा पिता श्री सदाशिवराव गोलवलकर के घर १६ फरवरी १९०६ ई० को नागपुर में हुआ था । जलौकिक प्रतिभा के धनी श्री गुरु जी ने विश्व-

विद्यालय पूव की कक्षाओ म जहाँ अपनी मवत्तीमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, वहाँ १९२० म काशी विद्यालय स प्राणी शास्त्र मे एम० एम० सी० की परीक्षा पास करन के उपरांत तथा अब तक शोध करन के पश्चान् वही प्राध्यापक हो गय । वहाँ वह अपनी कतव्य-मरायणता छात्रों की हित चिंतन एव मद्दु स्वभाव के कारण छात्रा म 'गुरुजी' के नाम स संबोधित किये जाने लग । अपन माता पिता के भक्ति पूण मस्त्रारो न इहे जाध्यात्मिकता की प्रेरणा दी, फलत काशी विश्वविद्यालय की सघ शाखा स जुड जान पर भी इहोने एवबार मभी कुछ छोडकर कलकत्ता क पास सारगाछी आश्रम म पहुचकर वहाँ श्रीरामकृष्ण परमहमजी के शिष्य स्वामी अखंडानंद स दीक्षा ग्रहण की ।

डा० हडोवार (मस्यापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ) जी न गुरुजी म सगठन करने की क्षमता को देखा था । उहोने सोचा कि गुरुजी को व्यक्तिगत साधना एव स्वयं को मुक्ति की जोर से रोचना होगा । अपने क्षीण होन स्वास्थ्य को देखन हुए मध के काय म रत प्रमुख स्वयंसेवका के परामश स उहोन गुरुजी को सरसघचालक मनोनीत कर दिया तथा २० जून १९१६ को उहाने गुरुजी मे कहा कि अब यह काय और सारे कायकर्ता तुम्हारे जिम्मे है । इस विशाल हिन्दू सघठन को आग ले जान का दायित्व आप पर है ।' २५ जुलाई १९१६ को काय-कर्ताओ के मध्य श्री गुरुजी सरसघचालक घोषित किये गये थ । श्री गुरुजी के आदेश पर कायकर्ता प्रचारको की टोलिया भारत भर म सघ काय के प्रसार के लिए निकल पडी और इधर गुरुजी ने देश का सतत भ्रमण करते हुए रेलके डिब्बे को ही मानो अपना स्थायी आवास बना लिया । तपम दो बार सारे देश का दौरा करत हुए उन्होने समाज मे 'सधे शक्ति कलाँ युगे का शखनाद फूँकर आत्म विस्मृत हिन्दू समाज म प्राण फूँक दिये । फलत विदेशी शासकों द्वारा अनेकानेक बाजाए खडी किये जाने पर भी १९४५ तक मध-काय देश के सुदूरवर्ती प्रान्तो जिला और तहसीलो और कस्बो तक जा पहुचा ।

इसी बीच देश म चल रहू स्वाधीनता संग्राम के आन्दोलन की देखत हुए सरकार ने मध की निरंतर वढ रही शक्ति को कुठिन करन के अनेक

विफल प्रयास किये और अस्थाई रूप से इसे प्रतिबन्धित करने के आदेश भी दिये, पर इससे मध-काय निरंतर आगे ही बढ़ता गया। विदेशी शासकों तथा सत्ता के प्रतिबन्धों ने स्वयंसेवकों के मन के उत्साह को और भी प्रचण्डता प्रदान की। १५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन हो गया। गांधीजी ने देश को अखंड बनाने का जो सकल प्रयत्न किया था, वह मन्थ्य टूट गया। "मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा", उनका उक्त कथन विफल हो गया। कांग्रेस खडित भारत को सत्ता सभालने को तैयार हो गया। जपेजों और मुस्लिम लीग का देश विभाजन का पण्डित मफल हो गया। फलतः सम्पूर्ण देश में और विशेषतः बंगाल, पंजाब, सिंध और सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग ने पाण्डित्य का नग्न ताडव आरंभ कर लधावतिनिरीह हिंदू स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। इसमें अंग्रेज शासक मूकदशक होकर हिंदुओं को देश भक्ति और भारत भक्ति का उग्रहास करते हुए सबक सिखाने लगे। इस आकस्मिक हृदय विदारक विपत्ति के समय इन क्षत्रियों म सध के सहस्रो स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगाकर अपने भार्द बहिनो की प्राण रक्षा की और अपने प्राणों से खेलकर भी निरीह स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों को मौत के मुह में बचाया। इन हजारों स्वयंसेवकों के बलिदान की गाथाए इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में सदा अंकित रहगी। इधर भारत में आने को विवश हिंदुओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ ने 'हिंदू सहायता समिति' के नाम से एक विशाल संगठन खडाकर लोगों के पुनर्वास में सहायता का महत्त्वपूर्ण काय कर अपने पुनीत कतव्य का पालन किया।

इस सम्पूर्ण काय के पीछे परमपूजनीय गुरुजी की सतत प्रेरणा काय कर रही थी। वस्तुतः स्वयंसेवकों में वही काय आत्म प्रेरणा से किया जिसकी शिक्षा उन्हें मध स्थान और सध शिक्षा वर्गों में वर्षों से मिल रही थी। अभी भारत देश विभाजन और स्वतंत्रता की पीडा से डबर नहीं पाया था कि नाथूराम गोडस नामक युवक ने गांधीजी की ३० जनवरी १९४८ को गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। पर सरकार ने इस अवसर पर सध की बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या करत हुए गुरुजी एवं सध के पदाधिकारियों को जेल में डाल दिया। गुरुजी ने

स्वयंसेवकों पर आई अप्रत्याशित विपत्ति को देखते हुए सघ को भग कर दिया तो भी सरकार ने सघ पर प्रतिबन्ध लगाकर सहस्रो सघ के स्वयंसेवकों को जेला में डाल दिया। इधर महाराष्ट्र, आंध्र आदि प्रदेशों में सघ विरोधियों विशेषतः साम्यवादियों और कांग्रेसी वाम पक्षियों ने खुल्लम-खुल्ला लोगों को भड़का कर सघ के स्वयंसेवकों और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की चल और अचल संपत्ति को लूटने और जलाने का उपक्रम शुरू कर दिया। फलतः करोड़ों की सम्पत्ति और अमर्त्य लोगों को जान से हाथ धोना पड़े।

नाथूराम गोडस के जदालती केस में जब सघ का कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हाथ साबित नहीं हो सका, तब श्री गुरुजी ने जेल में ही सरकार को पत्र लिखे कि वह सघ को दोषी सिद्ध करें अन्यथा उसमें प्रतिबन्ध उठा ले। सरकार ने इस सद्भावना का कोई उत्तर नहीं दिया और इस मामले को वह टालती गयी। समझौते के सारे प्रयत्न असफल होने पर दिसंबर सन् १९४६ में गुरुजी के आदेश से अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया गया। जिसमें लगभग एक लाख स्वयंसेवकों ने अपने अनुशासन और शील का परिचय देते हुए स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। इस अहिंसक आंदोलन में भी पुलिस और अधिकारियों का व्यवहार स्वयंसेवकों के साथ अत्यन्त निंदनीय और घणा परक था। अनेक स्वयंसेवकों को इतनी यातनाएँ दी गयीं कि वे आज तक भी उससे उबर नहीं सके।

उन दिनों सरकार चाहती थी कि सघ को राजनीतिक दल का रूप दिया जाए पर वह इसमें सफल नहीं हो सकी। गुरुजी जानते थे देश में चरित्र निर्माण, मासृतिक पुनरुत्थान एवं समाज के रचनात्मक स्वरूप के बिना राजनीति बहुत उथली होती है। इसलिए सरकार और सरकार से बाहर के प्रभावी व्यक्तियों के दबावों को नकारते हुए श्री गुरुजी ने सघ काय को राजनीतिके पक्षिल घातावरण से दूर रखने में सफलता प्राप्त की। अन्ततः सघ में प्रतिबन्ध हटा और कुछ ही समय बाद देश भर में पुनः सघ का काय पूर्ववत् चलने लगा। निराशा के बादल छट जाने से और श्री गुरुजी और सघ के प्रमुख पदाधिकारियों के भ्रमण के फलस्वरूप देशभर में पत्नी

सहस्रां शाखाओं पर भगवा छत्र फहरान लगा और भारत माता की जय का शब्द लम्बावर्ति युवको को प्रेरणा प्रदान करने का कारण बना।

इसी बीच हिन्दू धर्म की मान बिन्दु गोमना की हत्या रोकने के लिए गुरुजी ने सब के स्वयंसेवका का आह्वान किया। गुरुजी का सन्नेत एक आदेश था। फनत सघ द्वारा देश भर क चार करोड वयस्को के हुस्ताक्षर कराकर उम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसने सघ के स्वयंसेवको को जन सपक और जन-जागरण का जो अवसर मिला उसने सम्पूर्ण हिन्दू समाज आदानित हो उठा। सन १९६६ नवम्बर का माहत्या निरोध आन्दोलन वस्तुत इम प्रयास का ही चरम फल था, जिसने केन्द्र की सरकार को जनशक्ति का परिचय भनी भाति करा दिया था। इमने फन-स्वरूप १९६७ के आम चुनावो मे वाघ्मेम अनेक प्रदेशो मे पराजित हो गयी।

भारतीय जनसघ की स्थापना जो वस्तुत १९१२ क चुनावो स पूव हुई थी, उसके लिए भी डॉ० श्यामा प्रसात् मुखर्जी के जनुरोध पर श्री गुरुजी ने सघ के कतिपय तरो तपाये कायकर्ताओ को राजनीतिक क्षेत्र म भेजा था। उही की प्रेरणा के फलस्वरूप जनसघ का आधारभूत चरित्र हिन्दू परम्परा मूलक रहा। हिन्दू धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायो और मतमनातरो के प्रवक्ता और पोषक विभिन्न सत्तो, महात्माओ और मठाधीशो को एक मच पर लाकर हिन्दुत्व की आशरशिला का और भी सुदढ आधार प्रदान करने के लिए श्री गुरुजी ने १९६६ मे प्रयाग मे 'विश्व हिन्दू-मरिषद' की स्थापना कराई जिससे देश भर मे बिखरी सम्पूर्ण हिन्दू शक्ति को एक मच पर जान का अवसर मिला। इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। सभो मठाधीशो और सत्तो महात्माओ ने आपसी मत-भेद भुलाकर एक मच पर आकर आदिशकराचाय की परम्परा को पुनर्जीवित किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन मे साधु महात्माओ ने अपने लिए और हिन्दू सब माधारण के लिए भी ऐस निगय लिए, जिनके दूरगामी परिणामो से विघटित हिन्दुओ को मर्जठिन होने की प्रेरणा मिली। इस बीच श्री गुरुजी की प्रेरणा से सघ के तपोनिष्ठ प्रचारक एकनाथ रानाडे सुदूर दक्षिण मे कन्याकुमारी गये, जहाँ उन्होने विवेकानन्द शिला-स्मारक की स्थापना कर

मां पावती की पूजा स्थली सागरस्थित चट्टान पर मन्दिर की स्थापना की। इस दुरुह और कठिन काय में उन्हें वर्षों तक ईसाई मिशनारिया का कोप भाजन बनना पड़ा, अदालतों में बँस चले। तटवर्ती क्षेत्र में झगड़े हुए पर काय में सफलता प्राप्त करूँगा अथवा मृत्यु का वरण करूँगा, इस महान सकल्प के साथ काय में जुटे श्री एकनाथ अतत अपने उद्देश्य में सफल हुए और दशभर से एकत्रित धनराशि वहाँ विवेकानन्द स्मारक ही नहीं बना अपितु मीलों में फैले विवेकानन्द पुरम का निमाण भी हुआ। हिन्दू धर्म की पताका की छाया में उस क्षेत्र के अहिन्दू जिनके पुरखों को कभी दवाब या लालच में धम-परिवतन के लिए बाध्य किया गया होगा, वे सब प्रत्याघतन सस्कार के अतगत अपने धर्म में प्रसन्नता पूर्वक लौट रहे हैं। यह प्रक्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी।

इस प्रकार लगभग तैंतीस वर्ष तक अपनी तप माधना से सम्पूर्ण देश में सघ काय का विस्तार करते हुए और अनेक झझावातों से हिन्दू धर्म की इस सतत प्रज्वलित दीप शिखा को जाज्वल्यमान रखते हुए अपने रक्त से भारतभूमि का सिंचन कर उन्होंने ५ जून १९७३ को महाप्रयाण किया। इन्मेंभूव अप्रैल मास में उन्होंने एक पत्र में अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी मधुकर दत्तात्रेय दवरस की नियुक्ति कर दी।

महानिर्वाण से पूर्व उन्हें कसर के रोग ने आ घेरा था। आग्रेशन के बाद भी इस रोग से बच मुक्त न हो सके। यद्यपि इस रोग से थोड़ा ठीक होने पर गुरु जी ने देश भर का प्रवास किया था, पर फिर भी इससे उन्हें पर्याप्त पीडा हुआ करती थी। उन्हें दहावमान का आभास तो हो गया था पर वह अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र और समाज की सेवा में व्यतीत करने के लिए प्रतिनित थे, जिसका निवाह उन्होंने प्राणान्त तक किया। अपने निधन में पूर्व बद्रीनाथ तीर्थ में जाकर उन्होंने अपना श्राद्ध भी किया था। वह आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए स्वयं का श्राद्ध धरना उन्होंने उचित समझा।

कसर जस कष्टनायक रोग के रहने हुए भी उनका प्रणाम क्रम जारी रहा। यद्यपि रोग के कारण उसमें मन्थरता जानी स्वाभाविक थी। यदि

वह कुछ दर विश्राम करत तो सभवतः वे स्वस्थ हाजर और अधिक समय हमारे बीच प्रेरणा स्रोत बन सकत थे, पर उन्होंने सतत गतिमान रहकर जीवन के अन्तिम क्षण तक स्वयंसेवकों को प्रेरणा देने का श्रम जारी रख एक विशिष्ट जादश की स्थापना की, जो युग-युगो तक भावों की दियो को राष्ट्र और समाज के लिए जीवन के अन्तिम क्षण तक सतत कायशील बन रहने की प्रेरणा देती रहेगी ।

सन्धि में यह कहा जा सकता है कि परम पूज्य श्री गुरुजी ने डॉक्टर हुडगवारजी द्वारा स्थापित सध का एक उच्च मास्ट्रिक धरातल का स्वरूप प्रदान किया और उसकी शाखाओं-उपशाखाओं को पुनित-पल्लवित कर ऐसे बटवृक्ष का रूप दिया जो असह्य झझावनों और प्रलयकारी तूफानों के बीच भी हिंदू समाज को पूर्णतः संघटित कर, इसके बीच व्याप्त दोष दृष्टियों को दूर कर इस विश्व के उनत एक विकसित समाज के बीच प्रतिष्ठित करने में अचिरात मफलता प्राप्त करेगा ।





## जीवनी-साहित्य

१ नैतिक मृत्यो कं प्रहरी	तनमुखराम गुप्त
२ प० दीनदयाल उपाध्याय महाप्रस्थान	तनमुखराम गुप्त
३ हिन्दी सेवी शिक्षक	तनमुखराम गुप्त
४ जीवन के कुछ क्षणों में (संस्मरण)	तनमुखराम गुप्त
५ छत्रपति शिवाजी	सत्य शकुन
६ स्वातंत्र्य सैनानी तात्या टोपे	सत्य शकुन
७ क्रांतिकारी बासुदेव बलवत फडके	सत्य शकुन
८ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद	सत्य शकुन
९ शासी की रानी लक्ष्मीबाई	सत्य शकुन
१० मेवाड का सूर्य महाराणा प्रताप	सत्य शकुन



